

ज्ञान सरोवर

भाग 3

श्रावण 1886 (अगस्त 1964)

मूल्य—साढ़े चार रुपये

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-6, द्वारा प्रकाशित और
प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद, द्वारा मुद्रित

भूमिका

देश में हमारी अपनी सरकार के बनते ही उसका ध्यान जिन कामों की तरफ गया, उनमें से एक यह था कि नए और कम पढ़े लोगों के लिए ऐसी किताबें लिखवाई जाएं, जिन्हें वे आसानी से पढ़ और समझ सकें और उनसे लाभ उठा सकें। हमारे देश में हजारों वर्ष से किताबों के बिना पढ़ाई का रिवाज रहा है। पर अब कई कारणों से उस तरह की पढ़ाई उतना काम नहीं दे सकती, जितना पहले देती थी। अब किताबों की मांग और उनका प्रभाव दिन-दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए आम लोगों के लिए ठीक तरह की किताबों का तैयार किया जाना और भी जरूरी हो गया है।

सब लोगों को पढ़ना-लिखना सिखाने की नई सरकारी नीति ने इस तरह की किताबों को जल्दी-से-जल्दी तैयार कराने की मांग को और बढ़ा दिया है। पढ़े-लिखे लोगों की गिनती देश में बढ़ती जा रही है। अगर उन्हें अच्छी किताबें नहीं मिलेंगी तो पढ़ाई-लिखाई के फैलने से देश का बल बढ़ने की जगह हमारी कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। इन नई किताबों के लिखवाने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां उन्हें पढ़ कर लोगों को अपनी सामाजिक और आर्थिक हालत सुधारने में मदद मिले, उनमें बुद्धि और विज्ञान की कद्र बढ़े और उनमें वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास हो, वहां ऐसा भी न हो कि भारत की पुरानी सभ्यता में जो अच्छी बातें हैं उन्हें वे भूल जाएं।

इस मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने जननाधारण के लिए 'ज्ञान सरोवर' नाम से एक विश्वकोश लिखवाने की व्यवस्था की है। इस विश्वकोश की तैयारी में यह ध्यान रखा गया है कि आम लोग इसे पढ़ें तो आजकल की दुनिया में जो नए-नए आर्थिक और राजनीतिक विचार पैदा हो रहे हैं, उनको समझने लगे और विज्ञान तथा तकनीक में जो दिन-दिन बढ़ोतरी हो रही है उसे भी जान लें। इस तरह अपनी जानकारी बढ़ाकर

हमारे देश के लोग नए भारत के और अच्छे नागरिक बन सकेंगे । इन सब बातों को इस विश्वकोश में ऐसी भाषा में बताने की चेष्टा की गई है, जो आम लोगों की भाषा है और जिसे सब आसानी से समझ सकते हैं । हमें आशा है कि यह विश्वकोश इन बातों को पूरा करेगा और हमारे देश के लोगों को इस तरह की बातें बताएगा, जिनसे वे अपनी पुरानी सभ्यता की सचाइयों को पूरी तरह समझते हुए आजकल के विज्ञान और वैज्ञानिक की कद्र करने लगे ।

हुमायूँ कबीर

ज्ञान सरोवर—तीसरा भाग विषय-सूची

	पृष्ठ
1 ब्रह्मांड की कहानी	
शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि और दूसरे ग्रह	1
2 आदमी की कहानी	
सभ्यता का विस्तार	17
3 हमारी दुनिया	
धरातल के रूप	25
4 हमारे पड़ोसी	
(1) अरब देश	40
(2) तिब्बत	49
5 साहस और खोज की ओर	
हुएनसांग	57
6 संसार के महापुरुष	
(1) इखनातन	62
(2) कार्ल मार्क्स	69
7. देवी-देवताओं की कथाएँ	
यूनानी और रोमन पौराणिक कथाएँ	80
तीन गाथाएँ	
(1)* जियम की कहानी	85
(2) अफ्रोदीती की कहानी	88
(3) इरास और माइकी की कहानी	90
8 विश्व साहित्य	
(1) मराठी साहित्य	95
(2) गुजराती साहित्य	99
(3) तम्रट्ट साहित्य	109
9 लोक-साहित्य	
(1) मराठी लोक-साहित्य	119

चिड़िया और कौआ	122
पुरखो की हजामत	124
(2) गुजराती लोक-साहित्य	128
नेक दुश्मन	131
(3) कन्नड लोक-साहित्य	137
सोने का कटोरा		..	139
(4) जर्मन लोक-साहित्य		..	145
रग-रगीला पिपहीवाला	.	..	148

10 जीव, जन्तु और पौधे

कोड़े-मकौड़े

(1) जुगनू	..	156
(2) तिलचट्टा	..	158

जाने-अनजाने पेड़

(1) लोकप्रिय जामुन	..	161
(2) उपयोगी कजी	.	163
(3) सुनहरा अमलतास		166
(4) सर्वप्रिय शीशम	..	168
(5) शानदार सेमल	.	170
(6) पारसी बकाइन	.	173

पक्षियों की दुनिया

(1) गौरैया	..	176
(2) पहाड़ी कबूतर	.	178
(3) चील	.	180

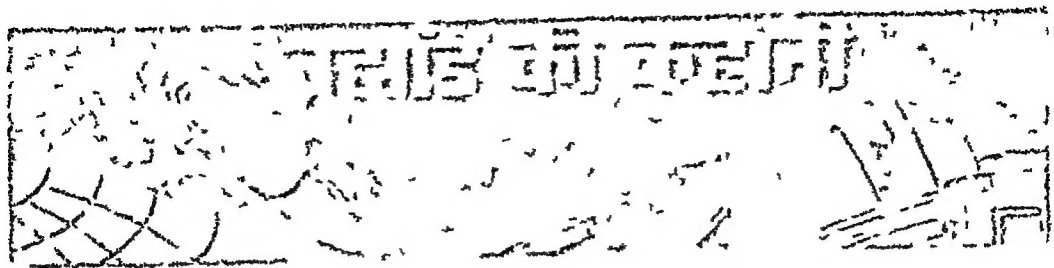
पशु जगत की बातें

(1) घड़ियाल	..	182
(2) भारत के साप	..	186

समुद्र का अजायबघर

(1) विचित्र जीव स्पज	.	193
----------------------	---	-----

11. कृषि-विज्ञान		
भारत की फसलें	.	199
12. रोग पर विजय		
सार्वजनिक स्वास्थ्य		209
13. विज्ञान की बातें		
समय पर विजय		217
14. इजीनियरी के चमत्कार		
(1) स्वेज नहर		226
(2) पनामा नहर		231
15. घरेलू उद्योग-धन्धे		
(1) नमडे का काम		238
(2) मिट्टी के वर्तन	.	247
16. सौन्दर्य की खोज में		
(1) साची के स्तूप		256
(2) भारतीय नाच		264
17. राजनीति और अर्थशास्त्र		
सहयोग और कल्याण	.	274
18. खेल-कूद		
(1) बालोबाल	.	285
(2) ट्रैक ऐण्ड फील्ड	.	291
19. कहानियाँ		
(1) पञ्च परमेश्वर	.	298
(2) खोया हुआ बालक	.	311
20. नए भारत के निर्माता		
(1) ग्वामी दयानन्द	.	318
(2) रामानुजन	..	326
21. नारी-लोक		



शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि और दूसरे ग्रह



प्रायः सूर्योदय से कुछ पहले पूर्व में अक्सर एक बहुत चमकीला तारा दिखाई देता है। उसकी चमक इतनी तेज होती है कि एक बार पहचान लेने पर उसे भुलाया नहीं जा सकता, और कभी-कभी तो उसकी रोशनी में आदमी अपनी परछाई तक देख सकता है। उसका नाम 'शुक्र' है। लोग उसे 'शुक्रवा' और 'भोर का तारा' भी कहते हैं। उत्तर-प्रदेश के पूर्वी इलाके में एक बहावत मजहूर है।

शुक्र जब सूर्य से पहले उगता है तब वह प्रातः काल पूर्व में दिखाई देता है। इसी-लिए उसे 'भोर का तारा' कहते हैं। जब वह सूर्य के बाद उगता है, तब सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देता। वैसे ही हालत में वह दिन भर सूर्य के पीछे-पीछे पश्चिम की ओर चलता रहता है, और जैसे ही सूर्य डूबता है, वैसे ही दिखाई देने लगता है। शाम को दिखाई देने के कारण कुछ लोग उसे 'साझ का तारा' भी कहते हैं। और समझते हैं कि 'साझ का तारा' 'सुबह के तारे' से अलग है। इस भूल की एक वजह यह भी है कि शुक्र से कुछ ही कम चमकीला 'वृहस्पति' नाम का एक दूसरा ग्रह है, और वह भी कभी-कभी सबेरे पूर्व में और शाम को पश्चिम में दिखाई देता है। इनमें से जब एक सुबह और दूसरा शाम को दिखाई पड़ता है, तो देखने वाले अक्सर धोखा खा जाते हैं। वे 'भोर के तारे' और 'साझ के तारे' को अलग-अलग समझने लगते हैं। पर असल में 'भोर का तारा' और 'साझ का तारा' दोनों शुक्र ही हैं।

कभी-कभी उस समय जब सूर्य के चारों ओर घूमते हुए तिरछे देखने पर उसके बहुत पास दिखाई पड़ता है, तब वह सूर्य से कुछ ही मिनट पहले उगता है और उस के डूबने के कुछ ही मिनट बाद डूब जाता है। ऐसी दशा में वह न सुबह दिखाई देता है, न शाम को।

पृथ्वी और शुक्र दोनों ही सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसलिए कभी-कभी यह होता है कि शुक्र, सूर्य और पृथ्वी के ऐसा बीच में आ जाता है कि उस समय शुक्र हमें सूर्य के मुह पर एक काला घन्ना-सा दिखाई देता है, और हम उसे सूर्य पर चलता हुआ देख सकते हैं। जब कभी वह ठीक सूर्य के सामने पड़ता है तब उसे सूर्य के आर-पार की पूरी लम्बाई पार करनी पड़ती है। पर अक्सर वह सूर्य के किनारे के एक भाग को पार करता हुआ निकल जाता है। ज्योतिष के जानकारों ने

1889 में लिया गया शुक्र का चित्र



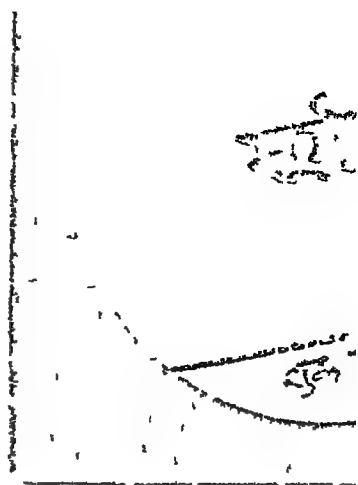
ब्रह्मांड की कहानी

हिस्साव लगाया है कि अगली बार सन् 2004 ई० में शुक्र सूर्य के सामने आकर उसको करीब-करीब बीच से पार करेगा । इस काम में उसे कुछ ही घंटे लगेंगे ।

आख से देखने में शुक्र इतना सुन्दर दिखाई देता है कि यूनानी लोगो ने उसका नाम 'वीनस' रख दिया था, जिसे वे सुन्दरता की देवी मानते थे ।

लेकिन दूरबीन से देखने पर शुक्र में न तो कोई सुन्दरता दिखाई देती है और न कोई और खास चीज । केवल उसकी बहुत चमकीली और सपाट सतह नजर आती है । इसकी वजह यह है कि शुक्र घने बादलो से ढका है । वे बादल धूप में खूब चमकते हैं, और उनका घना सिलसिला ही शुक्र की सतह मालूम देता है । आज तक कोई यह नहीं देख पाया कि उन बादलो के उस पार क्या है । या यह कि शुक्र की भूमि कैसी है ? दूरबीन से देखने पर शुक्र में भी चाद की तरह कलाएँ दिखाई देती हैं यानी शुक्र भी चाद की तरह घटता-बढ़ता रहता है । वह कभी दूज के चाद की तरह हसिया जैसा, तो कभी आधा और कभी पूरा दिखाई देता है ।

दूसरे ग्रहों की तरह ही शुक्र की चाल भी आसमान में तारों के बीच एक जैसी और बराबर एक ही ओर को नहीं दिखाई देती । सूर्य के खिचाव के घेरे में फसा होने के कारण मोटे तौर से वह बराबर गोलाई में ही चलता रहता है, लेकिन चलती हुई ज़मीन से देखने पर वह कभी एक दिशा में, कभी उल्टी दिशा में, चलता हुआ जान पड़ता है । वह तारों के बीच आम तौर से पश्चिम से पूर्व की ओर चलता रहता है । पर वह कभी-कभी रुक कर पीछे की ओर भी चलता जान पड़ता है और फिर रुक कर आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है । यहाँ यह याद रहे कि तारों के हिस्साव से चलने की बात हो रही है । पृथ्वी के हिस्साव से तो ग्रह और तारे सभी पूर्व से पश्चिम की ओर चलते रहते हैं और एक दिन में पूरा चक्कर लगा लेते हैं । यहाँ एक चित्र दिया जा रहा है, जिसमें यह दिखाया गया है कि सन् 1956 में 1 जुलाई से 18 नवम्बर तक शुक्र अपने रास्ते पर किस तरह चला । इसे देखने से शुक्र का आगे-पीछे चलना साफ मालूम हो जाता

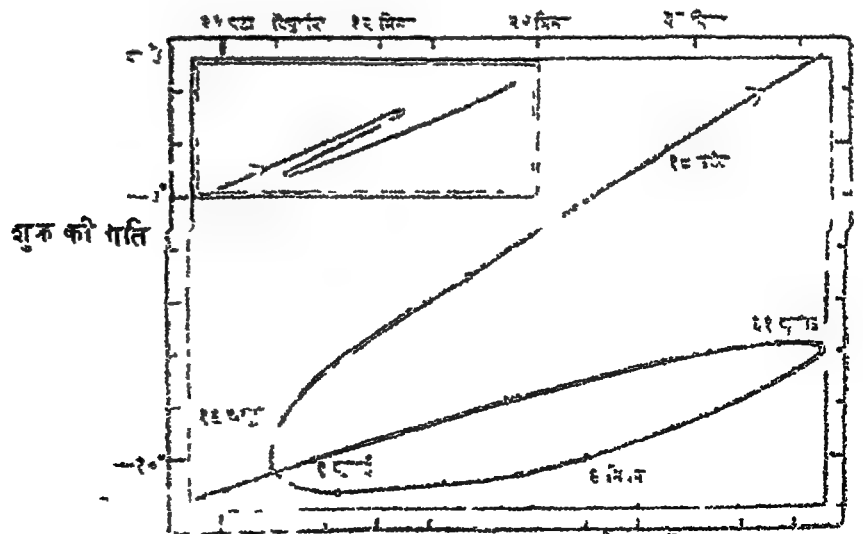


1874 और 1882 में सूर्य पर
से शुक्र का मार्ग

है। चित्र में हर दस दिन के बाद शुक्र जितनी दूरी तै करता है, वह दूरी दिखाई गई है। चित्र को देखने से पता चलता है कि शुक्र कभी धीरे-धीरे चलता है तो कभी बहुत तेज। इस चित्र को देख कर यह पता चलता है कि शुक्र 9 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक बहुत धीरे-धीरे चला और उन दस दिनों में उसने बहुत कम दूरी तै की। लेकिन 9 नवम्बर से 18 नवम्बर के बीच वह तेज चल कर काफी आगे बढ़ गया।

शुक्र लगभग सात महीने में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेता है। पर यह ठीक-ठीक नहीं मालूम कि उसे अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। कुछ लोगो ने अनुमान लगाया है कि वह भी अपनी धुरी पर पृथ्वी की ही तरह 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। पर दूसरे लोगो की राय में बुध की तरह शुक्र का भी एक ही रुख हमेशा सूर्य के सामने रहता है।- उसका दूसरा रुख कभी सूर्य के सामने नहीं आता।

पृथ्वी की अपेक्षा शुक्र सूर्य के अधिक निकट है। इसलिए वहाँ सूर्य की गर्मी और प्रकाश अधिक पहुँचता होगा। पर चूँकि शुक्र घने बादलों से ढका हुआ है इसलिए यह भी सम्भव है कि वहाँ अधिक गर्मी न पड़ती हो और वहाँ भी पृथ्वी के जीव-जंतुओं जैसे जीव-जंतु रहते हो।



पृथ्वी

सूर्य से निकटता के हिसाब से ग्रहों में तीसरा नम्बर पृथ्वी का है, जिसके बारे में 'ज्ञान सरोवर' के पहले भाग में लिखा जा चुका है।

मंगल

आकाश में मामूली तारों से अधिक चमकीला एक लाल तारा दिखाई देता है, जो असल में तारा नहीं है, वह मंगल ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से वह चौथा ग्रह है। वह हमारी पृथ्वी का लगभग आधा है। उसके आर-पार की लम्बाई 4,216 मील है। वह सूर्य के चारों ओर लगभग दो साल में एक चक्कर लगाता है। मगर हमारी पृथ्वी की भाँति वह भी अपनी धुरी पर 24 घंटे में ही एक चक्कर पूरा कर लेता है।

जिस प्रकार हमारी पृथ्वी का उपग्रह चन्द्रमा है, उसी प्रकार मंगल के भी दो उपग्रह या चन्द्रमा हैं, जो हमेशा उसके चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। मंगल के चन्द्रमा बहुत छोटे-छोटे हैं। उनके आर-पार की लम्बाई दस मील से अधिक नहीं है। उनमें आकर्षण शक्ति भी नाम भर की है। उन पर पहुँच कर आदमी बहुत हल्का हो जाएगा। इतना हल्का कि यदि वह वहाँ से छलांग लगाए तो उसके पैर फिर उन चादों की सतह पर नहीं पड़ेंगे, बल्कि वह उन्हें पार करके न जाने आकाश में कहा-का-कहा खो जाए।

पृथ्वी (बाएँ हाथ) के मुकाबले में मंगल का आकार



बहुत बड़ी दूरबीन से देखने पर मंगल नारंगी के रंग का एक बड़ा-सा गोला दिखाई देता है। मगर शायद उसके दोनो ध्रुव बर्फ से ढके हैं, इसलिए वे सफेद दिखाई देते हैं। जब वायुमंडल बहुत साफ और स्थिर होता है तब हमें मंगल पर काली-काली लकीरो का जाल-सा फैला हुआ दिखाई देता है। वे लकीरे लम्बी और सीधी मालूम होती हैं। मगर आम तौर से वे बड़ी-बड़ी दूरबीनों से भी साफ नहीं दिखाई देती, न वे मंगल के फोटो में ही नजर आती हैं।

कुछ लोगो का खयाल है कि मंगल पर नहरे हैं और वे नहरे ही हमें काली-काली लकीरो जैसी दिखाई देती हैं। उनका कहना है कि अगर वहा नदी-नाले होते तो वे काली लकीरे सीधी न दिखाई देकर, टेढ़ी-मेढ़ी दिखाई देती। इसलिए वे प्रकृति की बनाई हुई नहीं हो सकती, और उन्हें जरूर उन लोगो ने बनाया होगा, जो वहा रहते होंगे। इन लोगो का यह भी कहना है कि सूर्य के परिवार के सभी ग्रह लगभग एक ही साथ पैदा हुए होंगे। शुरु में पृथ्वी, मंगल, आदि सभी ग्रह सूर्य से छिटके हुए पदार्थ से बने होंगे। इसलिए मंगल भी शुरू-शुरू में वैसे ही चमकता-दहकता रहा होगा जैसे शुरु में पृथ्वी तपती-दहकती थी। पर चूंकि मंगल पृथ्वी से छोटा है और पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से दूर भी है, इसलिए वह जल्दी ठंडा हो गया होगा, और वहा पृथ्वी से पहले जीव-जंतु भी पैदा हो गए होंगे।

इसी तरह मंगल पर का पानी भी पहले सूखा होगा। पृथ्वी पर तो, बहुत कुछ सूखने के बाद भी, अभी काफी पानी मौजूद है। पृथ्वी बड़ी है, इसलिए उसमें खींचने की शक्ति भी अधिक है। इस वजह से जो भाप पृथ्वी से उठती है वह बहुत दूर नहीं उड़ पाती। पर मंगल छोटा है। इसलिए वहा पानी से उठी हुई भाप उड़ कर वहा की

1894 में बनाया गया मंगल का एक चित्र



हवा के घेरे से बिल्कुल बाहर हो जाती होगी और धीरे-धीरे वहा पानी की कमी पडने लगी होगी । तब पानी की उस कमी को पूरा करने के लिए वहा के इंजीनियरो ने बडी-बडी नहरे बना कर मगल के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवो से पानी लाने का प्रबन्ध किया होगा ।

लेकिन आजकल के ज्योतिषियो की राय है कि मगल पर कोई नहर नहीं है । कही-कही धब्बे ज़रूर है, जो साफ नहीं दिखाई देते । उन्हें देर तक देखने की कोशिश में आखो को यह धोखा हो जाता है कि वहा लकीरे हैं । इस बात को सिद्ध करने के लिए एक ज्योतिषी ने एक कागज पर अलग-अलग, बहुत से छोटे-छोटे धब्बे लगा दिए और उसको बहुत दूर रख कर उसने लोगो से देखने को कहा । बहुत दूर रखे जाने के कारण कागज के वे नन्हे धब्बे दूरबीन से भी अलग-अलग नहीं दिखाई दिए । ऐसा लगा कि कागज पर लम्बी सीधी लकीरे खिंची हैं । इस तरह उस ज्योतिषी ने साबित किया कि मगल पर जो काली लकीरे दिखाई देती हैं, वे लकीरे नहीं हैं, बल्कि मगल की सतह के धब्बे हैं ।

आजकल के ज्योतिषी यह भी नहीं मानते कि मगल पर जीव-जंतु हो सकते हैं, क्योंकि उनकी राय में वहा की हालत ऐसी नहीं है जिसमें कोई जानवर जिन्दा रह सके ।

इसमें कोई सदेह नहीं कि मगल बहुत ठंडा है । वह पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से अधिक दूर है । पृथ्वी को सूर्य की जितनी गर्मी मिलती है, मगल को उसकी आधी भी नहीं मिलती । इसलिए मगल पर गर्मी की दोपहरी में भी कम-से-कम उतनी ठंड होती होगी, जितनी भारत में फरवरी के महीने में सुबह-शाम होती है ।

मगल पर हवा का घेरा भी इतना पतला होगा कि वहा सास लेना नामुमकिन होगा । पृथ्वी के पांच ही मील ऊंचे पहाडो पर चढने में आदमी को नाक में हवा से भरा हुआ तोवडा बांध कर, नकली तरीके से सास लेना पडता है । फिर मगल पर तो हवा इतनी पतली होगी जितनी पृथ्वी पर लगभग 11 मील की ऊंचाई पर होती है ।

यह सही है कि जब मगल के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पिघलती दिखाई देती है, तब उसके निचले भाग की ओर हरियाली की लकीर-सी उभरती दिखाई देती है । इसका यह मतलब लगाया जाता है कि बर्फ पिघलने पर जब पानी ध्रुवो की ओर से बीच की ओर बहता है, तो वहा हरी काई, घास-पात या अनाज की फसलें उग जाती होगी । लेकिन इसका कोई पक्का सबूत अभी तक नहीं मिला है ।

हो सकता है कि मंगल पर हम लोगो जैसे जीव न हो, क्योंकि वहा पानी की कमी है और सर्दी बहुत पडती है। पर हमारी पृथ्वी पर ऐसे भी जीव है, जो रेगिस्तान में रहते हैं और लगभग बिना पानी के ही जीते हैं। ऐसे पौधे भी हैं, जो बर्फ से भी ठंडे जलवायु में जीवित रहते हैं। इन सब बातों को देखते हुए इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि मंगल पर जीव हो सकते हैं। कुछ भी हो, खोज जारी है, और खोज करने वाले कभी-न-कभी सचार्ई का पता लगा ही लेते हैं।

बृहस्पति

शुक्र की तरह बृहस्पति भी बहुत चमकीला ग्रह है। उसकी चमक शुक्र की चमक से थोड़ी ही कम है। उसे कहीं-कहीं गावों में 'वीफ' कहते हैं। कभी-कभी लोग उसे ही शुक्र समझ बैठते हैं, क्योंकि दोनों की चमक में बहुत कम अन्तर है। लेकिन दोनों का अन्तर समझ लेना बहुत सरल है। शुक्र या तो सूर्य के उगने के पहले घटे, दो घटे तक पूर्व में दिखाई देता है या घटे, दो घटे तक सूर्य डूबने के बाद पश्चिम में। वह न तो आधी रात में दिखाई देगा और न बीच आसमान में। इसके खिलाफ, बृहस्पति कभी-कभी आधी रात में और बीच आसमान में भी महीनो दिखाई पडता है। यह जरूर सच है कि वह कभी सुबह को पूर्व में और कभी शाम को पश्चिम में भी दिखाई देता है, पर रात के पहले पहर और आखिरी पहर और आसमान के पूर्वी या पश्चिमी भागों के अलावा दूसरे समय और दूसरे भागों में भी बृहस्पति को चमकते देख कर, धीरे-धीरे शुक्र और बृहस्पति का अन्तर आसानी से समझ में आ जाता है। शुक्र केवल रात के पहले और आखिरी पहर में और केवल पश्चिमी और पूर्वी आकाश में घटे, दो घटे दिखाई देता है।

हिसाब लगाने पर पता चलता है कि बृहस्पति ग्रहों में सबसे बड़ा है। सूर्य से बृहस्पति की दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से लगभग पांच गुनी है। बृहस्पति की चमक भी, शुक्र को छोड़ कर, और सब ग्रहों से अधिक है। पृथ्वी से उसकी दूरी घटती-बढती रहती है। बृहस्पति गोल नहीं है। वह नारंगी की तरह चपटा है। गणित से मालूम हुआ है कि बृहस्पति जिस चीज से बना है वह चीज वज्रन में अपने ही बराबर

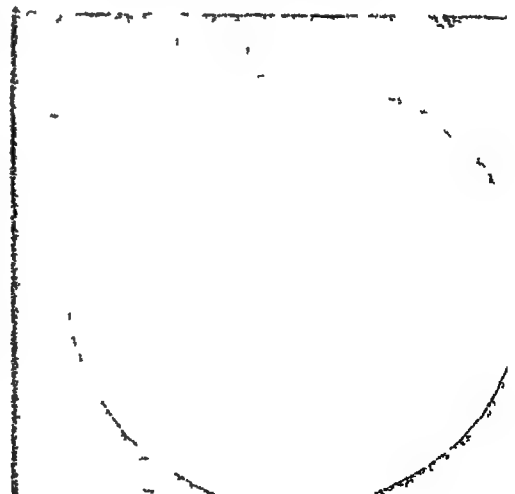
पानी की मवा गुनी है। हमें मान्य होना है कि बृहस्पति में गैस और द्रव्य हल्की चीजें बहुत हैं।

बृहस्पति की हल्की धारिया छोटी-छोटी दृग्बीजों में भी दिखाई देती हैं। पर अजी दृग्बीजों ने उन धारियों में कहीं-कहीं काली या नफेद चित्तिया भी दिखाई देती हैं। वे चित्तिया टिकाऊ नहीं होती। लगभग पन्द्रह दिन देखते रहने से ही पता चल जाता है कि वे बनती-बिगड़ती रहती हैं। कभी धारियों का एक हिस्सा टूट जाता है और फिर बन जाता है, जिससे पता चलता है कि हम बृहस्पति का ठोस रूप नहीं देख पाते। उनका ठोस रूप हमें वादलों में टका रहता है। हम उस पर छाए बादलों की केवल बाहरी सतह ही देख पाते हैं। उन सतह पर नए-नए रंग भी दिखाई देते हैं। कुछ धारिया कभी हल्की नीली और कभी लाली का पुट लिए हो जाती हैं। पर आम तौर से वे भूरी या सुरुमई रंग की ही रहती हैं। अनुमान लगाया जाता है कि बृहस्पति पर मानस के बदलने से ही बदलते हुए रंग दिखाई देते हैं।

बृहस्पति पर दिखाई पड़नेवाली चित्तियों में पता चलता है कि वह भी अपनी धुरी पर घूमता रहता है। लगभग 10 घंटे में वह एक चक्कर लगाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार घूमती है। इसलिए स्पष्ट है कि बृहस्पति की चाल पृथ्वी की चाल से बहुत ज्यादा तेज है और बृहस्पति पृथ्वी से बहुत बड़ा भी है। यही कारण है कि वह पृथ्वी के मुकाबले में बहुत चपटा हो गया है।

बृहस्पति के अपनी धुरी पर घूमने के बारे में एक अजीब बात यह है कि पूरा ग्रह समान तेजी से नहीं घूमता है। धारियों और उनके बीच की चमकीली पट्टियों के घूमने में अलग-अलग समय लगता है। अन्तर कुछ मिनटों का ही होता है, पर होता जरूर है। इससे भी पता चलता है कि हम बृहस्पति का ठोस रूप नहीं देख पाते।

पृथ्वी (दाएँ हाथ) के मुकाबले
में बृहस्पति का आकार



सन् 1857 में बृहस्पति पर एक बड़ी-सी लाल चित्ती दिखाई पड़ी थी। बीस साल बाद ज्योतिषियों के बीच वह चित्ती बहुत मशहूर हो गई। उसकी जाच बराबर होती रही, लेकिन उसके बारे में कुछ ठीक पता न लग सका। किसी साल उसका रंग साफ लाल दिखाई देता था तो कभी वह आखों से ओझल हो जाती थी, और कुछ साल बाद फिर साफ दिखाई देने लगती थी। इससे यह अंदाजा लगाया गया कि बृहस्पति की सतह से उभरा हुआ वह कोई ऊँचा पहाड़ था जो बादलों को चीर कर ऊपर उभर आया था। लेकिन खोज के बाद यही मानना पड़ा कि बृहस्पति की धुरी पर इस लाल चित्ती के चक्कर लगाने की मुद्त तै नहीं है, इसलिए वह चित्ती बादल का ही टुकड़ा होगी। लेकिन उसकी लम्बाई तीस हजार मील और चौड़ाई सात-आठ हजार मील है। अगल-बगल की धारियाँ उसकी वजह से ऊपर-नीचे हट गई हैं। जब वह चित्ती दिखाई नहीं देती थी तब भी धारियों के बीच की खाली जगह से मालूम होता रहता था कि वह गायब नहीं हुई है। बृहस्पति की सतह पर के दूसरे सब चिह्न वनते-बिगड़ते रहते हैं, लेकिन वह लाल चित्ती अभी तक वनी हुई है।

बृहस्पति की रोशनी की जाच से पता चलता है कि वहाँ के हवा के घेरे में अमोनिया और मिथेन नाम की गैसें बहुत हैं। अमोनिया वही गैस है जो नौसादर और चूने में थोड़ा-सा पानी मिलाने से निकलती है और जिसकी महक इतनी तेज होती है कि सूँघने पर आँख-नाक से पानी आने लगता है। मिथेन वह गैस है जो पोखरो या दलदलों में सड़ी पत्तियों से निकलती है। बृहस्पति कितना ठंडा है, इसका भी पता लगाया गया है। वहाँ का तापमान लगभग -140 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेटीग्रेड होता है और खौलते पानी का 100 डिग्री-सेटीग्रेड। -140 डिग्री सेटीग्रेड

बृहस्पति की बर लाल चित्त

का मतलब हुआ कि बृहस्पति बर्फ से भी कहीं अधिक ठंडा है। उस ठंडक में अमोनिया गैस भी जम जाएगी। इसी में समझा जा सकता है कि हमें जो कुछ दिखाई देता है वह जमे हुए अमोनिया के कणों का ढेर है।

बृहस्पति भीतर से ठोस है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर ठीक-ठीक नहीं दिया जा सकता। हो सकता है भीतरी भाग ठोस हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि गैस और बर्फ की मिलावट गाढ़ी होती हुई बीच तक चली गई हो और भीतरी भाग में राब जैसी बर्फ बगैरह चीजों की बहुत गाढ़ी और बहुत ठंडी मिलावट हो। अगर उसका भीतरी भाग ठोस है तो उस ठोस भाग में पत्थर और धातुएं आदि होंगी। बृहस्पति के नाप के हिसाब से उसका ठोस भाग छोटा ही होगा। उस ठोस भाग के ऊपर बर्फ की मोटी तह होगी और उसके ऊपर गैस और जमी अमोनिया के कणों की गाढ़ी मिलावट होगी।

वह मिलावट गाढ़ी इसलिए होगी कि बृहस्पति की गैसें खूब दब गई होंगी। बृहस्पति का वजन बहुत होने की वजह से उसकी आकर्षण शक्ति भी बहुत अधिक होगी और आकर्षण शक्ति अधिक होने से गैसें दब जाती होंगी।

केवल चांद ही पृथ्वी का एक उपग्रह है, पर बृहस्पति के 11 उपग्रह हैं। अगर बृहस्पति पर आदमी होते तो उन्हें ग्यारह चांद दिखाई देते। उनमें 4 उपग्रह तो इतने बड़े हैं कि छोटी दूरबीन से भी वे हमें अच्छी तरह दिखाई दे जाते हैं। वे बृहस्पति का चक्कर

लगाते रहते हैं। उस चक्कर में कभी उनमें से एक पीछे पड़ जाता है तो कभी दूसरा। कभी कोई बृहस्पति के पास आ जाता है तो कभी दूर। जब उनमें से दो उपग्रह एक ही ओर सबसे अधिक दूरी पर रहते हैं तो तेज निगाह वाले कोरी आख से भी उनकी झलक देख सकते हैं। बृहस्पति के चार बड़े उपग्रहों में से तीन तो हमारे चन्द्रमा से भी बड़े हैं, चौथा कुछ ही छोटा है।

शनि

पुराने जमाने में जितने ग्रह मालूम थे, उनमें शनि ही सबसे धीमा चलने वाला था। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में उसे लगभग तीस साल लगते थे। इसी वजह से भारत के ज्योतिषियों ने उसका नाम 'शनैश्चर' रखा। 'शनै' का मतलब होता है धीरे-धीरे, 'चर' का चलने वाला। शनैश्चर शब्द से ही शनि या सनीचर बना है।

शनि का रंग कुछ-कुछ पीला है और उसकी चमक कुछ घटती-बढ़ती रहती है। जिन दिनों वह आधी रात को बीच आसमान में पहुँचता है, उन दिनों उसकी चमक मामूल से ज्यादा होती है। इसकी वजह यह है कि उन दिनों शनि पृथ्वी के निकट रहता है, और ऐसा कभी-न-कभी हर साल होता है।

शनि सूर्य से लगभग 90 करोड़ मील दूर है, जबकि पृथ्वी से सूर्य की दूरी केवल 9 करोड़ मील है। इसलिए मोटे हिसाब से हम मान सकते हैं कि शनि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है।

दूरबीन से देखने पर पता चलता है कि शनि की शक्ल दूसरे ग्रहों से बिल्कुल भिन्न है। उसके बीच का भाग बृहस्पति के भाग की तरह नारंगी जैसा कुछ चपटा गोल है। उस गोले को घेरे हुए चूड़ियों जैसी तीन चीजे हैं, जो मिल कर छोटी दूरबीन में एक गोल चबूतरे की तरह दिखाई देती हैं। उन्हें 'शनि की चूड़ियाँ' कहते हैं। और उन सबकी सतह एक ही सीध में है। अपनी चूड़ियों के कारण शनि बहुत सुन्दर दिखाई देता है।

ब्रह्माण्ड की कहानी

शनि की बाहरी चूड़ी कम चमकीली है। उसके बाद वाली बीच की चूड़ी सबसे अधिक चमकीली है। तीसरी और आखिरी चूड़ी तो इतनी कम चमकीली है कि आज से लगभग 200 साल पहले तक उसकी चमक का हमें पता तक न था। बाहरी चूड़ी की चौड़ाई लगभग दस हजार मील है। उसके बाद लगभग दो हजार मील की खाली जगह है। आखिरी चूड़ी की चौड़ाई कोई ग्यारह हजार मील है। तीनों चूड़ियों की मोटाई कुल 10 मील के लगभग है, पर उनकी बनावट ऐसी है कि उनके आर-पार दिखाई देता है। आखिरी चूड़ी के आर-पार तो साफ दिखाई देता है। इसी से फोटो में वह खुद साफ नहीं दिखाई देती।

शनि की चूड़िया किसी ठोस या पिघलने वाली चीज से नहीं बनी हैं। वे अनगिनत रोडो, ढोको और जरों के ढेर से बनी हैं। ऐसा खयाल है कि वे ढेर बहुत दूर और काफी अलग-अलग हैं, पर हम चूक उन्हें बहुत दूर से देखते हैं इसलिए वे एक चौड़ी गोल पट्टी जैसी दिखाई देती हैं। 1875 में ब्रिटिश वैज्ञानिक मैक्सवेल ने गणित की सहायता में साबित किया कि अगर चूड़िया ठोस होती तो शनि के आकर्षण की वजह से जरूर चूर-चूर हो जाती। ऐसा सम्भव है कि चूड़िया शनि के जन्म के समय या उसके बाद किसी उपग्रह के चूर-चूर हो जाने से बनी हो। शनि के बीच वाला गोला बृहस्पति से भी अधिक चपटा है। उसके मध्य और ध्रुवीय व्यास क्रमानुसार 75,000 और 67,000 मील हैं (उसके आर-पार की नापें 75,000 और 67,000 मील हैं)।

शनि पानी से हल्का है और वह पृथ्वी से 750 गुना अधिक जगह घेरे है। अगर काफी चौड़ा और बड़ा पानी का कुंड बना कर शनि को उसमें डाला जा सकता तो वह पानी पर दिखाई पड़ता।

शनि पर धारिया हैं जो बहुत साफ नहीं हैं। उनमें कभी इतने साफ धब्बे नहीं दिखाई देते हैं, जिनसे यह ठीक-ठीक मालूम किया जा सके कि शनि अपनी धुरी पर एक बार कितने समय में घूमता है। तो भी ऐसे अवसर आते जरूर हैं जब धब्बे दिखाई पड़ें, और ऐसे ही अच्छे अवसरों पर देखने से पता चला है कि शनि लगभग सवा दस घंटे में अपनी धुरी पर एक बार घूमता है और शनि का चपटापन इस बात का प्रमाण है कि अपनी धुरी पर शनि तेजी से नाच रहा है। इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि बृहस्पति की तरह शनि के भी अलग-अलग भाग अलग-अलग समय पर घूमते हैं। शनि के बीच के भागों के घूमने का समय कुछ है, तो ध्रुवों वाले भागों के घूमने का समय कुछ।

शनि

अंदाजा लगाया जाता है कि शनि की बनावट भी बृहस्पति जैसी ही होगी । शायद उसके अन्दर का छोटा-सा केन्द्रीय भाग ठोस होगा, जिसके ऊपर बर्फ की मोटी तह होगी । फिर अमोनिया और मिथेन नाम की गैसों की गाढ़ी परत होगी, जिसमें जमी हुई अमोनिया के कण मिले होंगे । उसमें हाइड्रोजन गैस भी होगी । शनि बृहस्पति से अधिक ठंडा है, क्योंकि बृहस्पति की अपेक्षा वह सूर्य से अधिक दूर है ।

शनि के भी कम-से-कम 9 उपग्रह हैं । शनि के सबसे बड़े उपग्रह के आर-पार का नाप लगभग 3,000 मील है । वह हमारे चन्द्रमा से काफी बड़ा है, क्योंकि हमारे चन्द्रमा की नाप लगभग 2,000 मील ही है । वह केवल हमारे चन्द्रमा से ही बड़ा नहीं, बल्कि सूर्य के कुटुम्ब का सबसे बड़ा उपग्रह है । उस पर हवा का घेरा भी है, जो दूसरे किसी उपग्रह पर नहीं है । कम वजन के पिंडों में आकर्षण की अधिक शक्ति नहीं होती, इसलिए उन पर हवा के घेरे का होना सम्भव नहीं है । इसीलिए न हमारे चन्द्रमा पर हवा का घेरा है न बुध पर ।

शनि के बाद तीन और छोटे-छोटे ग्रह हैं वारुणी (यूरेनस), वरुण (नेपच्यून) और यम (प्लूटो) । वे इतने छोटे हैं कि आख से दिखाई नहीं देते । वारुणी का पता

शनि की चूड़ियाँ

सन् 1882 ई० में लगा था वर्णन 1846 में और यम का 1930 में । वे शनि से भी धीमे चलते हैं । यहाँ तक कि यम सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में करीब-करीब छह महीने ले लेता है । उनके मार्ग का व्यास शनि के मार्ग के व्यास से 4 गुना बड़ा भी है ।

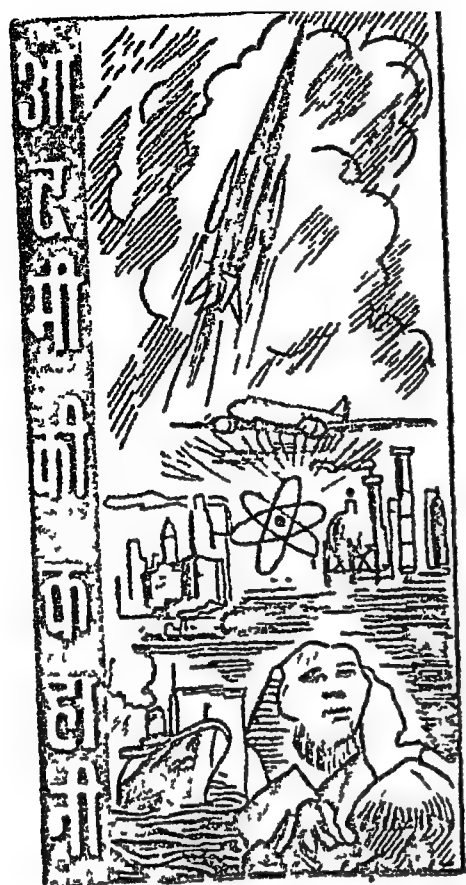
दुमदार तारे या 'बड्डी' भी सूर्य की कुटुम्ब के हैं । लेकिन वे सूर्य के चारों ओर गोलाई में चलने के बन्ने बहुत लम्बे अण्डाकार गहरे में चलते हैं । सूर्य उस रास्ते में एक कोने में पड़ा जाता है । दुमदार तारे हमें तभी दिखाई देते हैं जब वे सूर्य के पास आ जाते हैं । अधिकतर दुमदार तारे उतने लम्बे गहरे पर चलते हैं कि न वे कभी लौट कर आएँ हैं और न यह समझा जाता है कि वे लौट कर आएँगे । लेकिन कुछ दुमदार तारे चार बार लौट कर आने देखे गए हैं । उनमें एक बहुत प्रसिद्ध तारा 'हेली' दुमदार तारा है जो हर पचाहत्तर साल बाद लौट कर आता है । दुमदार तारों में जो दुम जैसी चीज़ दिखाई देती है वह सूर्य की गर्मी और रोशनी की वजह से निकली गैस है । जब दुमदार तारे सूर्य से बहुत दूर रहते हैं तो या तो उनकी दुम होती ही नहीं, या बहुत छोटी होती है ।

दुमदार तारे या मिर कोई बड़ा-सा ठोस पिण्ड नहीं होता । वह ढोको और रोडो का ढेर होता है, जो एक-दूसरे से बहुत पास होते हैं । उनमें से कुछ रोड़े पीछे छूट जाते हैं या दूसरे पिण्डों के त्विचाव के कारण इधर-उधर भटक जाते हैं । जब पृथ्वी चलते-चलते

हेली दुमदार
तारा

टूटे तारे का भाग

किसी रोड के पास पहुच जाती है या रोडा पृथ्वी के पास आ जाता है तो पृथ्वी के खिचाव की वजह से वह रोडा पृथ्वी की ओर बहुत तेजी से गिरता है । उस समय वह पृथ्वी से रगड खाने के कारण इतना गर्म हो जाता है कि उसमे चमक पैदा हो जाती है और उसमे से निकली गैसे जल उठती है । तभी वह हमे टूटते तारे या लूक के रूप मे दिखाई देता है । अधिकतर टूटते तारे या लूक हवा के घेरे मे ही जल कर भस्म हो जाते है । लेकिन जो बडे होत है उनका बचा-खुचा भाग पत्थर के बहुत भारी ढोको की शकल मे पृथ्वी पर आ गिरता है । ऐसे बहुत से ढोके दुनिया के अजायबघरो मे और दूसरी कई जगहो पर मौजूद है और देखे जा सकते है ।



सभ्यता का विस्तार

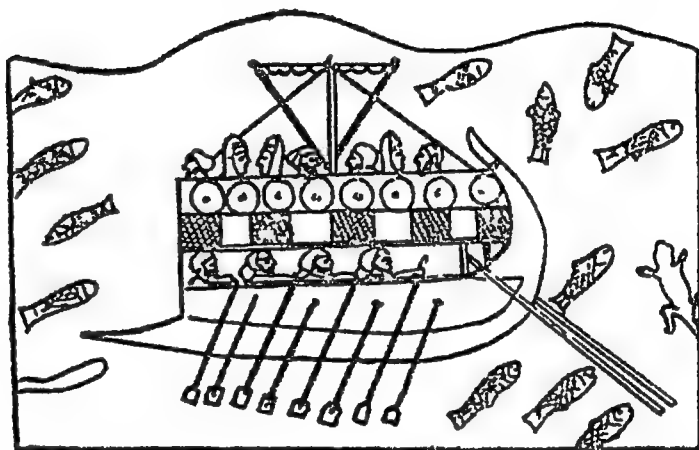


जब हम इतिहास के बारे में सोचते हैं, तो हमारा ध्यान तुरन्त भिन्न-भिन्न देशों और जातियों की ओर जाता है। उनमें भी सबसे पहले और सबसे अधिक हमारा ध्यान अपने देश और अपनी जाति की ओर जाता है। किन्तु मानवता को इस प्रकार अलग-अलग देशों और जातियों में बांट कर देखने से एक हानि यह होती है कि बहुत-सी अच्छी और सच्ची बातें हमारी आंखों से ओझल हो जाती हैं। हर सभ्यता ने दूसरी सभ्यता को क्या दिया और उससे क्या लिया, इसकी असलियत हमारी समझ में नहीं आती। इसलिए देखना यह चाहिए कि कुल ससार में सभ्यता किम तरह फैली और इसके फैलने में किस जाति ने क्या विशेष भाग लिया।

मानव-सभ्यता का विस्तार देखने के लिए पश्चिम एशिया बहुत उपयुक्त जगह है। पश्चिम एशिया में फिलस्तीन, शाम, ईराक, अरब और तुर्की के देश शामिल हैं। तुर्की का पश्चिमी सिरा यूरोप से मिल जाता है। फिलस्तीन और अरब के पश्चिम में मिस्र है। पश्चिम एशिया से आसानी से यूरोप और अफ्रीका जाया जा सकता है। इसी तरह ईरान और अफगानिस्तान होकर भारत पहुँचना, और ईरान के उत्तर की ओर मुड़ कर तुर्किस्तान होने हुए चीन तक पहुँच जाना भी आसान है। यूरोप और अफ्रीका के बीच भूमध्य सागर है, जो अधिक चौड़ा नहीं है। प्राचीन काल से ही इन सागर के रास्ते व्यापार होता रहा है। अरब और अफ्रीका के बीच में लाल सागर है,

जाते ही थे, वे पश्चिम की ओर ईराक और मिस्र तक भी पहुँच जाते थे। गाम और फिलिस्तीन के किनारों पर फिनिशियों नाम की एक जाति रहती थी, जो व्यापार में बहुत चतुर थी। उस जाति के लोग पश्चिम एशिया के देशों का बढ़िया माल यूरोप की बंदरगाहों में पहुँचाते थे, और यूरोप से कच्चा माल पश्चिम एशिया के गहरों को ले आते थे। कहते हैं कि उन लोगों ने अफ्रीका का पूरा चक्कर भी लगाया था। इसी तरह अरब

फिनिशी जहाज



और ईराक के सौदागर भी बड़ा हौसला रखते थे। वे समुद्र के किनारे-किनारे मलाबार, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा और चीन तक पहुँचते थे। आजकल भी चीन के लगभग सभी बड़े-बड़े व्यापारिक केन्द्र समुद्र के किनारे हैं। परन्तु चीन का भी अधिकतर व्यापार पश्चिम एशिया से खुश्की के रास्ते होता था। पुराने जमाने में जब चीनियों ने रेशम के कीड़े पालना और रेशम तैयार करना शुरू किया, तो उनका व्यापार पश्चिम एशिया के रास्ते यूरोप के देशों में भी खूब फैला। इस तरह अनेक देशों और कई महाद्वीपों का व्यापारिक केन्द्र होने के कारण, पश्चिम एशिया मानव सभ्यताओं का चौराहा बन गया था। जल और स्थल के बड़े-बड़े मार्गों द्वारा ही सभ्यता फैली, और सौदागरी के माल के साथ-साथ एक देश से दूसरे देश में पहुँची।

सभ्यता फैलाने में व्यापार के मार्गों ने वही काम किया है, जो मनुष्य के शरीर के अन्दर रक्त का संचार करने में धमनियाँ करती हैं। दुनिया में जितने साम्राज्य बने, वे व्यापार के मार्गों से ही बने। उनमें से कुछ साम्राज्य खुश्की के रास्ते कायम हुए और कुछ जलमार्गों से। जो साम्राज्य खुश्की के रास्ते कायम हुए वे बहुत लम्बे-चौड़े थे, क्योंकि खुश्की के मार्गों को दूर-दूर तक सुरक्षित रखने के लिए साम्राज्य को भी



मिस्र का 3,800 वर्ष पुराना भित्ति चित्र

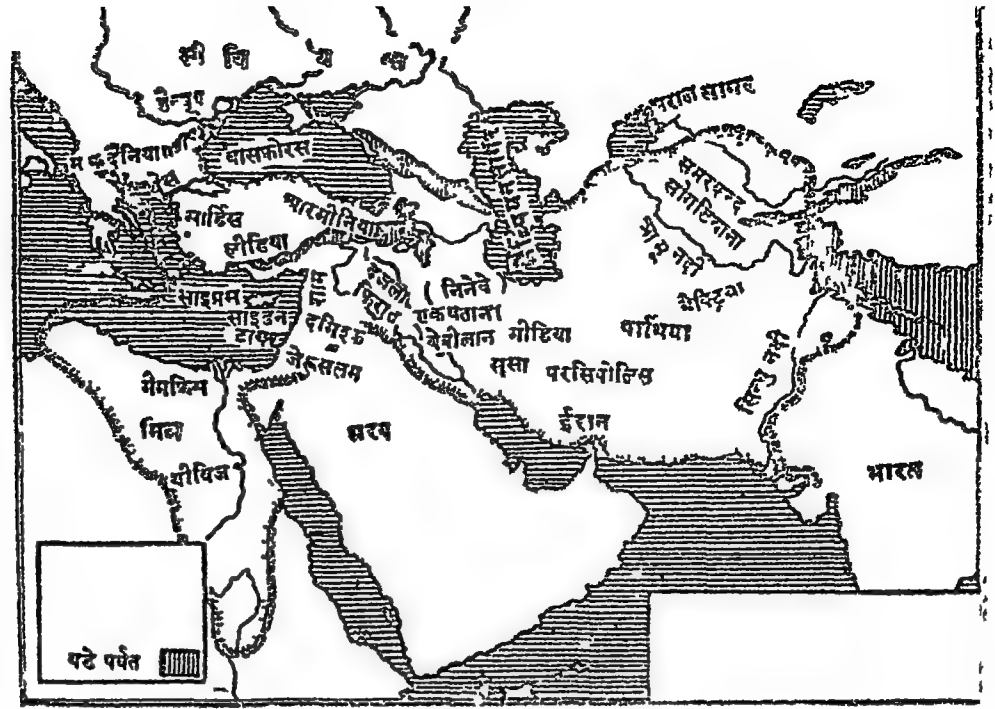


दूर-दूर तक फैलाने की जरूरत होती थी। यही कारण है कि ईरान और ईराक में बड़े-बड़े साम्राज्य कायम हुए, क्योंकि व्यापार के मार्गों पर वे दूर-दूर तक कब्जा कर सकते थे। इसके विपरीत, जलमार्गों से कायम हुए साम्राज्यों के केन्द्र बंदरगाहों होती थी, और बंदरगाहों को सुरक्षित रखने के लिए साम्राज्य को फैलाने की जरूरत नहीं होती थी और न यह उतना आसान ही होता था, इसलिए भूमध्य सागर के किनारे जो साम्राज्य बने, उनके लिए बंदरगाहों पर अधिकार रखना ही काफी होता था।

व्यापार के रास्तों से बहुत-सी मानव-जातियाँ जीवन-निर्वाह के साधन ढूँढ़ती हुई डूँधर-उधर फैलती गईं। प्राचीन सुमेरी और मिस्री लोग इसी प्रकार दूसरे इलाकों से आ-आकर सुमेरिया और मिस्र में आवादी हुए थे। मिस्र में बेनी हसन नाम के कस्बे के पास एक स्थान पर शुरू में आई किसी घुमक्कड़ जाति के बनाए हुए लगभग 3,800 साल पुराने भित्ति चित्र पाए गए हैं। अब से कोई 4,000 वर्ष पहले वे जातियाँ, जिनको आर्य कहते हैं, दक्षिण पूर्वी यूरोप, पश्चिम एशिया, ईरान और भारत में आकर बसी थी। आर्य जाति के लोग शुरू में खानाबदोश थे, और उन जातियों से, जो पहले से उन देशों में आवादी थी, उनकी बराबर लड़ाई होती रहती थी।

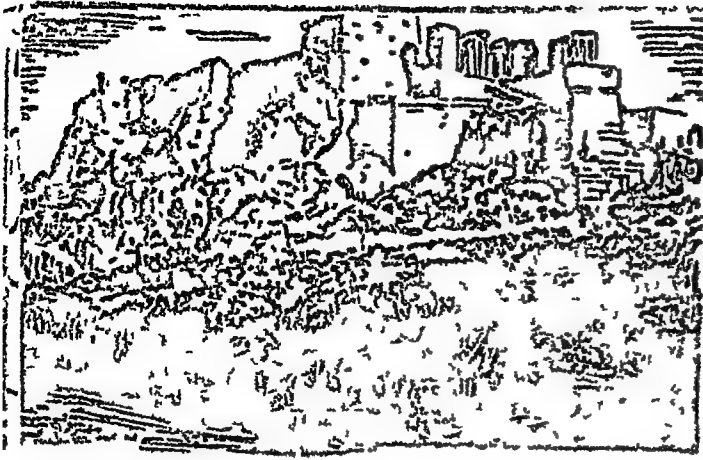
मिस्र का एक फराऊन

दारा का साम्राज्य



दुनिया का सबसे पहला साम्राज्य मिस्र में कायम हुआ, जो उत्तर में भूमध्य सागर तक और दक्षिण में नील नदी के किनारे-किनारे फैला हुआ था। फराऊन कहलाने वाले प्राचीन मिस्री सम्राटों ने व्यापार के मार्गों का सहारा लेकर धीरे-धीरे पूर्व में गाम तक अपना अधिकार बढ़ा लिया। फिर एक जमाना आया जब आर्यों के एक कबीले ने उन्ही व्यापारिक मार्गों पर चल कर खुद मिस्र पर अधिकार कर लिया। उस कबीले के लोगो ने लगभग २०० वर्ष तक वहाँ राज किया। बाबुल में भी कई साम्राज्य कायम हुए, जिनमें सबसे बड़ा साम्राज्य असुर कहलाने वाली एक जाति ने कायम किया था। वह साम्राज्य किसी समय काबुल से फिलस्तीन तक फैला हुआ था।

किन्तु ऊपर जिन साम्राज्यों का जिक्र किया गया है, उनमें सबसे बड़ा कयानी साम्राज्य था। कयानी साम्राज्य को साइरस नाम के एक ईरानी बादशाह ने अब से कोई ढाई हजार वर्ष पहले कायम किया था। साइरस का असली ईरानी नाम 'कुरु' था। यूनानियों ने उसे 'साइरस' कहना शुरू कर दिया। साइरस के साम्राज्य में पश्चिम एशिया, शाम, मिस्र, अफगानिस्तान और सिंध की घाटी भी शामिल थी। साइरस के कोई लडका न था, इसलिए उसका विगल साम्राज्य दारा को मिला जो साइरस के खास सलाहकारों में से था। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग उन सभी देशों के व्यापारिक मार्गों से परिचित थे, क्योंकि उन सभी देशों को मिला कर एक साम्राज्य बनाने और उन देशों के लोगो के आर्थिक और सामाजिक जीवन को एक सूत्र में पिरो कर संगठित करने की बात तभी ध्यान में आ सकती थी।



ज्ञान सरोवर

एथेन्स का एकोपोलिस

राज्य के कई तरीके चला कर उनका प्रयोग किया गया और अन्त में गणतन्त्री राज्य का तरीका सबसे अच्छा माना गया। जब एथेन्स के लोगो ने अपना व्यापार पूर्वी भूमध्य सागर में फैलाया, तब कयानी सम्राटो से उनकी मुठभेड हुई। उम मुठभेड में एथेन्स वाले जीते। फल यह हुआ कि एथेन्स की सभ्यता ने बहुत उन्नति की। एथेन्स का किला बहुत ऊँची सतह पर बना था। किले की ऊँचाई 150 फुट थी। कयानी साम्राज्य के इस प्रकार कमजोर हो जाने से यूनान के बादशाह सिकन्दर ने, यूनानी सभ्यता फैलाने के विचार से, उन सब देशों पर अधिकार कर लिया, जो पहले कयानी साम्राज्यों में शामिल थे। उसके बाद सिकन्दर भारत विजय करने के विचार से सेनाए लेकर व्यास नदी के किनारे तक पहुँच गया।

भारत में आर्य कहलाने वाली जाति अब से कोई 4,000 वर्ष पहले आकर बस गई थी। कहा जाता है कि सिंध की प्राचीन भारतीय सभ्यता को इन्हीं लोगो ने आकर मिटाया था। ये आर्य पहले पंजाब में बसे, फिर धीरे-धीरे पूर्व की ओर बढ़े, और अन्त में उन्होंने गंगा-यमुना के मैदान को अपना केन्द्र बना लिया। आर्यों को नागरिक जीवन पसन्द न था, इसलिए उन्होंने राज्यों की स्थापना नहीं की। उनका इतिहास हमें बहुत कम मालूम है। फिर भी व्यापार उन्नति करता रहा। सिकन्दर के आक्रमण के बाद मगध में मौर्य-राज्य कायम हुआ। वह भारत का सबसे



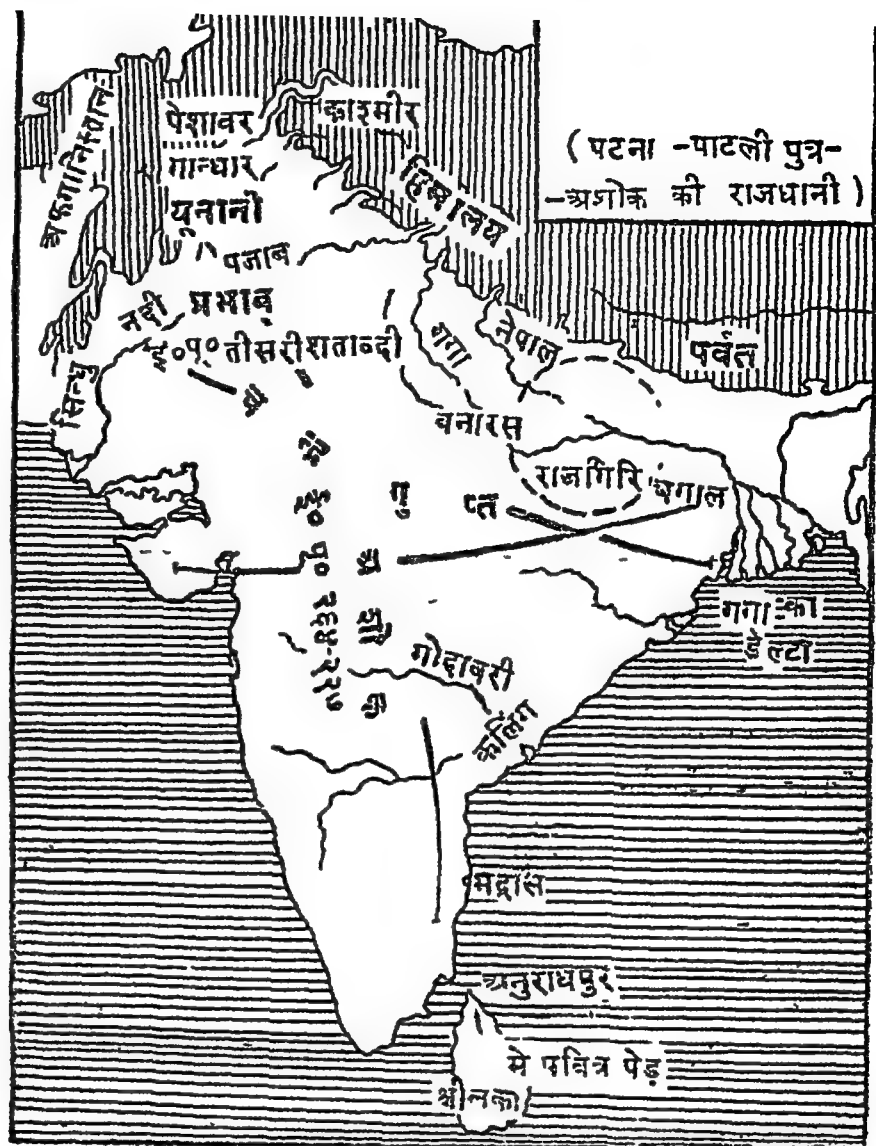
सिकन्दर

आदमी की कहानी

पहला साम्राज्य था। चन्द्रगुप्त मौर्य ने गंगा-यमुना और सिंध के पूरे मैदान पर कब्जा करके सिकन्दर के सेनापति से अफगानिस्तान का भी एक भाग छीन लिया।

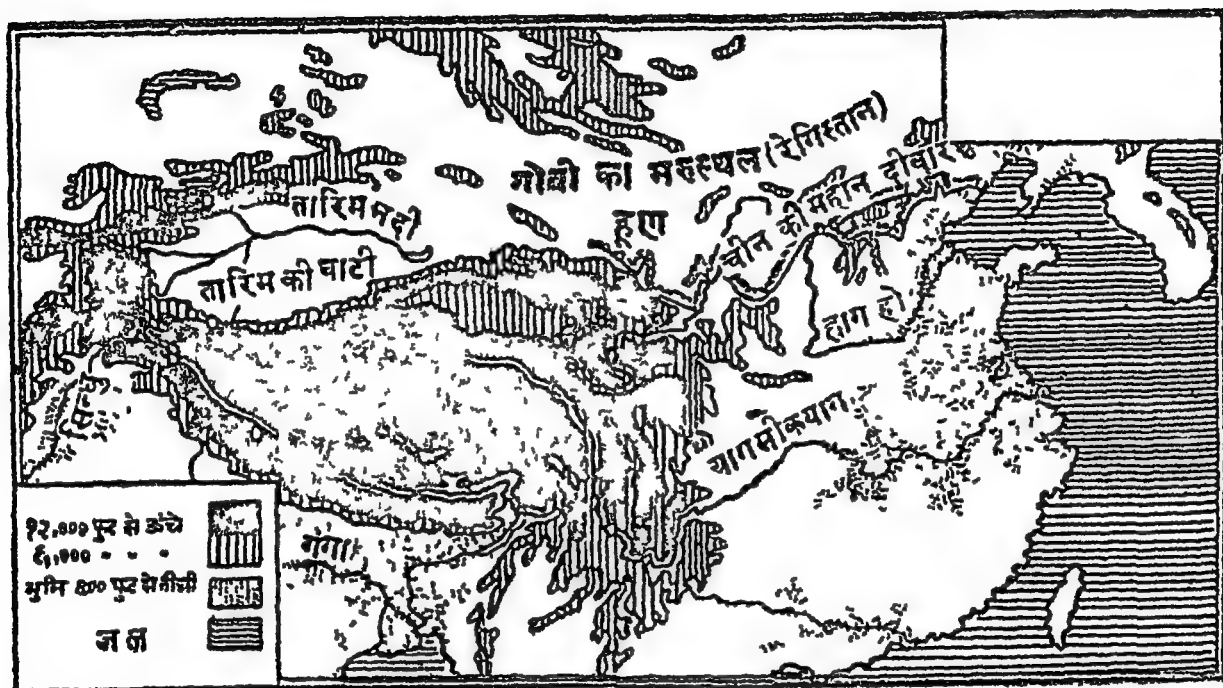
चन्द्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक के समय में दक्षिण को छोड़ कर पूरे भारत का एक राज्य बन गया था। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बहुत-सी आज्ञाएँ जारी कीं। उसने ईरानी सम्राटों की तरह व्यापारी मार्गों की ओर भी बहुत ध्यान दिया, और उनके दोनों तरफ छायादार पेड़ लगवाए।

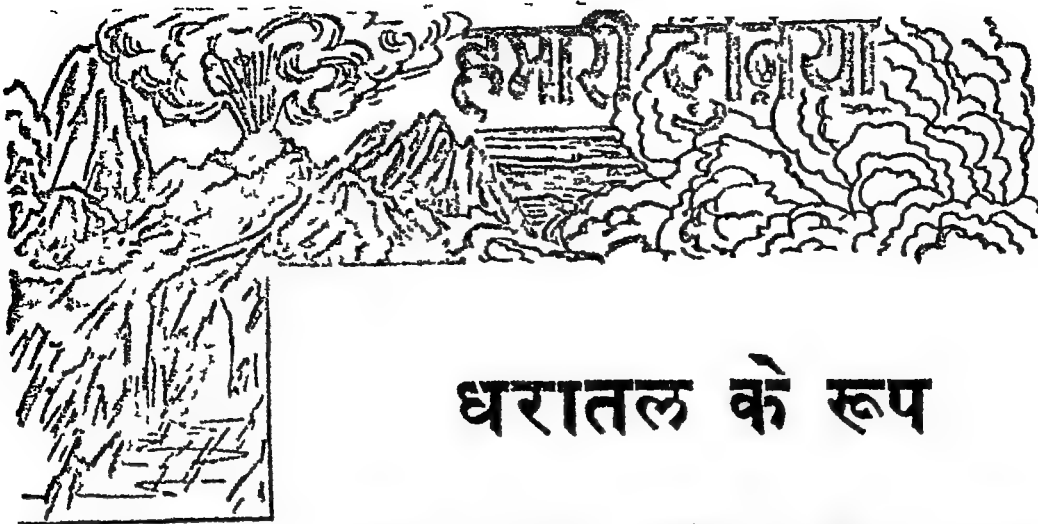
जिस समय अशोक भारत में यह सब कुछ कर रहा था, उसी समय चीन का सम्राट शीह-ख्वांग-तीह अपने देश को संगठित कर रहा था। उसने उत्तर की खाना-बदोश जातियों से अपने देश को बचाने के लिए एक बहुत लम्बी दीवार बनवाई, जो अभी तक मौजूद है। चूँकि चीन के पढ़े-लिखे लोग उन दिनों पुरानी किताबों के हवाले दे-देकर देश में फूट पैदा करते थे, इसलिए उसने सभी पुरानी किताबें इकट्ठी करके जलवा दीं। लड़ाई बन्द करने के विचार से उसने लोगों से हथियार छीन कर गलवा दिए। उसने सारे देश में नाप और तौल का एक नियम बना दिया। उसने व्यापार की उन्नति के लिए भी तरह-तरह के काम किए। उसने यह आज्ञा भी जारी की कि सब गाड़ियों के धुरों की लम्बाई एक-सी होनी चाहिए, जिससे गाड़ियाँ सभी रास्तों पर आसानी से आ-जा सकें और वे देश के एक भाग से किसी भी दूसरे भाग में पहुँच सकें।



अशोक का साम्राज्य

इस तरह उस जमाने में साम्राज्यों के द्वारा मनुष्यता का संगठन हुआ। मनुष्यता का संगठन एक दूसरे तरीके से भी हुआ, यानी धर्म और उसके नियमों के जरिए। धर्मों का आरम्भ और प्रचार एक बहुत ही मनोरंजक विषय है, जिस पर हम आगे चल कर प्रकाश डालेंगे।



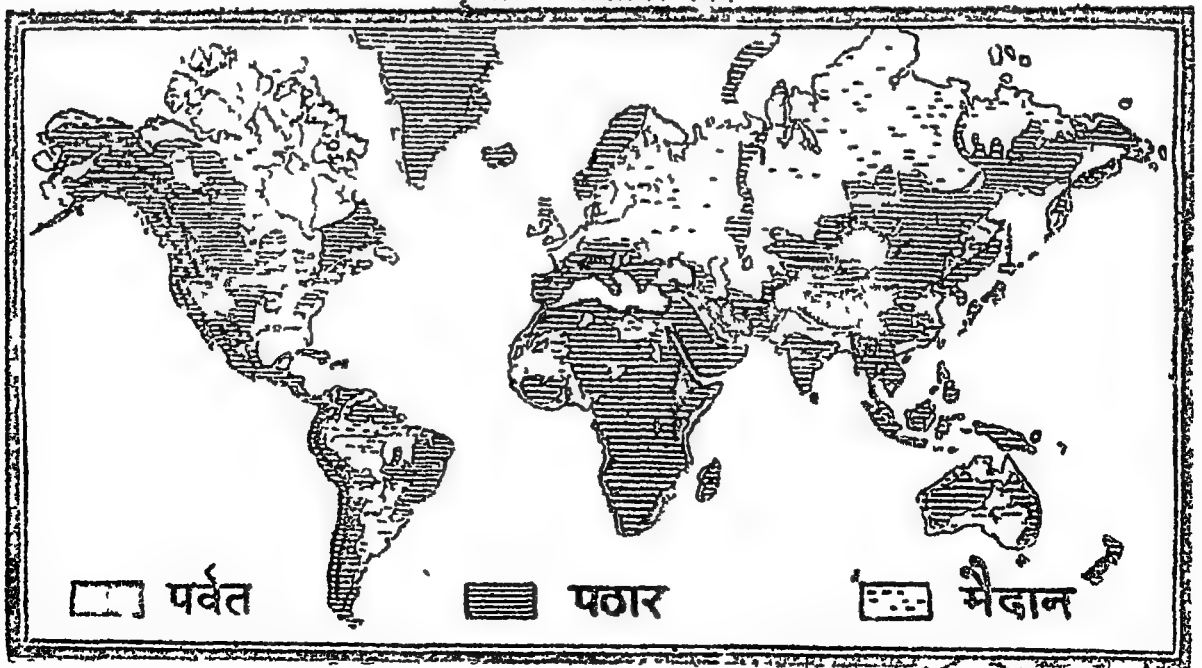


धरती के रूप

इन धरती के तल पर तरह-तरह के एक-से-एक विचित्र दृश्य देखने को मिलते हैं। कहीं ऊँचे-ऊँचे पर्वत हैं, तो कहीं ऊबड़-खावड़ पठार। कहीं दूर-दूर तक फैले हुए घने जंगल हैं, तो कहीं लहलहाते हुए हरे-भरे उपजाऊ मैदान। कहीं मीलों तक फैले रेगिस्तान हैं, तो कहीं ऊँची-नीची ढलुवाँ चट्टानें और गहरी घाटियाँ। कहीं अथाह मागर हिलोरे मार रहा है, तो कहीं बारहों महीने वर्ष से ढके रहने वाले मैदानी और समुद्री हिस्से हैं। पर मानव जीवन के लिए धरती के तल का मैदानी भाग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। धरती के तल का कुल विस्तार लगभग 1970 लाख वर्गमील है। इसका लगभग 29 प्रतिशत भाग ही ऐसा है जो पानी से नहीं ढका है। बाकी सब पानी में डूबा हुआ है।

धरती के तल को अच्छी तरह से समझने के लिए यह जान लेना जरूरी है कि बिल्कुल शुरु-शुरु में धरती बहुत ही गर्म और चमकती हुई गैस का गोला थी। धरती के अन्दर पाए जाने वाले खनिज पदार्थ, कंकड़, पत्थर, जल आदि उस गैस में मौजूद थे। धीरे-धीरे गैस का वह गोला ठंडा होने लगा। उस समय न तो पानी था, न कोई जीव-जंतु।

पृथ्वी का भौगोलिक चित्र





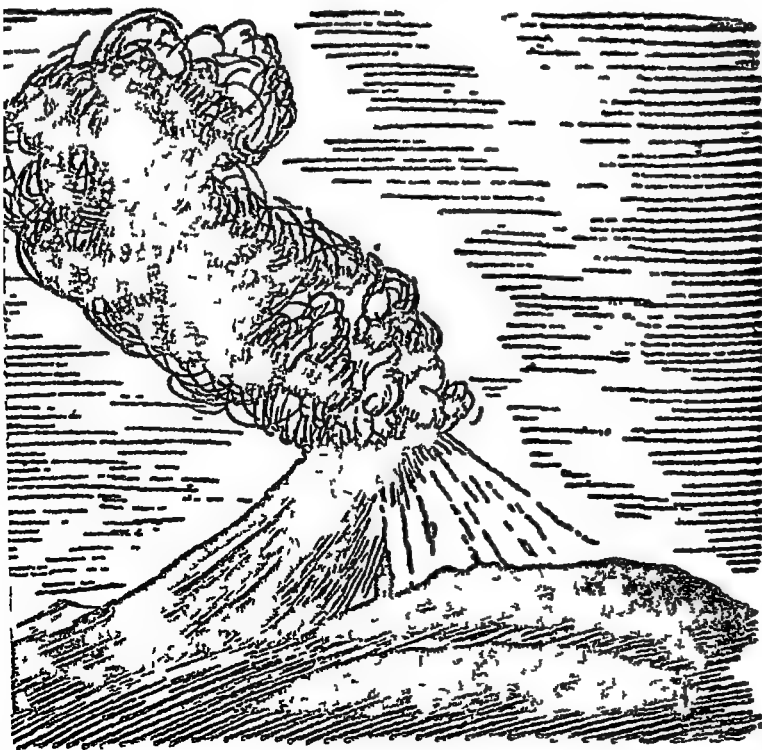
ज्ञान सरोवर

खुशकी और समुद्र की बनावट

जब गैस का वह गोला काफी ठंडा हो गया तो जहा उसने एक ओर ठोस धरा का रूप धारण किया, वहा दूसरी ओर उमने पानी का रूप भी धारण किया। उस पानी से धरातल में जो नए बड़े-बड़े गड्ढे बने थे, वे भर गए। इस प्रकार सागर और महासागर बने। ठंडे होकर ठोस होने की इस क्रिया में धरातल में झुरिया पड गई। इन झुरियों के ऊंचे भाग पहाड और पठार आदि बन गए, और गहराई वाले भाग घाटिया।

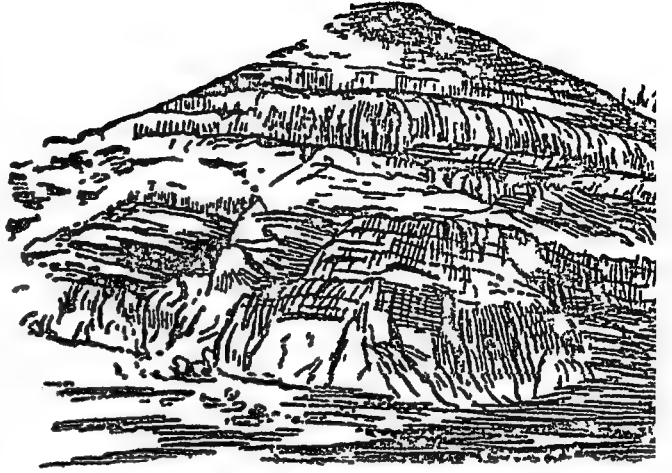
परन्तु ठोस धरती का भीतरी भाग अभी तक गर्म है और वहा गैसें मौजूद हैं। इस प्रकार जो गैसें ठंडी नहीं हुई वे आज भी पृथ्वी को वायुमण्डल के रूप में घेरे हुए हैं। पृथ्वी का ठोस चिप्पड जिन वस्तुओं से बना है, उन्हें हम चट्टान कहते हैं। पृथ्वी के ठंडे होने से जो चट्टानें शुरू-शुरू में बनी, वही असली चट्टानें हैं। सबसे प्राचीन चट्टानें आग से पैदा होने के कारण प्राथमिक और आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। ससार के ज्यादातर खनिज पदार्थ इन्हीं गहरी हरी या कथई रंग की कड़ी और दानेदार चट्टानों में पाए जाते हैं। ससार के पुराने पठार भी इनसे ही बने हैं।

आग्नेय चट्टानें



दूसरे प्रकार की चट्टानें परतदार हैं। ये प्राथमिक चट्टानों या आग्नेय चट्टानों के टूटने-फूटने से बनी हैं, और परत-पर-परत जमती गई हैं। ससार के बड़े-बड़े मैदान तथा ऊंचे-ऊंचे नए मोडदार पर्वत उन्हीं से बने हैं। तीसरे प्रकार की चट्टानें वे हैं जो पृथ्वी के भीतर की गर्मी और दबाव के कारण परतदार और प्राथमिक चट्टानों के आकार में परिवर्तन होने से बनी हैं, जैसे खडिया और चूने का पत्थर

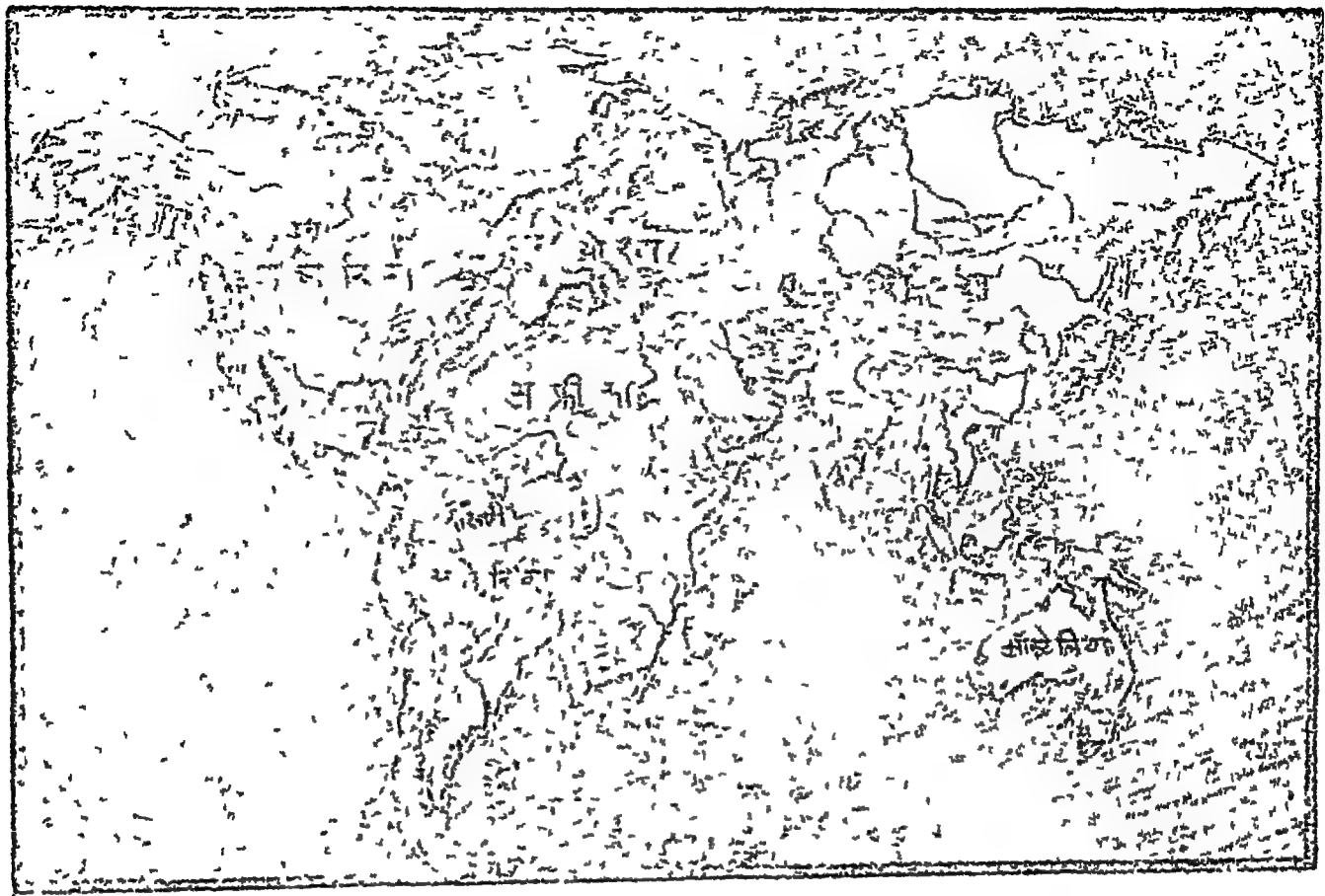
बदल कर सगमरमर, चीका मिट्टी और सलेटी पत्थर बन जाता है या मुलायम कोयले से कड़ा कोयला या हीरा बन जाता है।



परतदार चट्टानें

धरती के चिप्पड़ की सतह ऊँची-नीची है। वह कही मुलायम है, कही कड़ी, कही एक रंग की है, तो कही दूसरे रंग की। धरती पर अनेक प्रकार की चट्टानें होने के कारण ही ऐसा होता है। विभिन्न महाद्वीपों की रूपरेखा को देखने से पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले वे सब एक ही स्थल खण्ड के भाग थे, जो बाद में फट कर या टूट कर एक-दूसरे से अलग हो गए। नक्शे को देखने से साफ मालूम होता है कि अगर अमरीकी और अफ्रीकी महाद्वीपों को एक-दूसरे से अलग करने वाले अतलांतिक महासागर को उनके बीच से हटा कर यूरोप और अफ्रीका से मिला दिया जाए तो अफ्रीका के बाहर को निकले हुए उत्तर-पश्चिमी कंधे और खाँचे अमरीका तथा यूरोप दोनों महाद्वीपों के कंधों तथा खाँचों में लगभग ठीक-ठीक बैठ जाएंगे। इसी आधार पर भू-वैज्ञानिकों ने यह नतीजा निकाला कि पृथ्वी के विशाल खण्ड कभी एक थे, पृथ्वी के भीतर होने वाली प्रतिक्रियाओं के कारण टूट कर तैरते हुए वे एक-दूसरे से हट गए और धीरे-धीरे उनके बीच हजारों मील चौड़ी एक खाई बन गई। इस खाई में जल भर कर महासागर बन गया।

धरती की सतह सब कही समतल या सपाट नहीं है। वह कही मीली ऊँची है, तो कही केवल कुछ सौ फुट ही। भूमि की ऊँचाई की माप समुद्र की सतह से की जाती है। नक्शे में धरती के विभिन्न भागों की अलग-अलग ऊँचाइयाँ दिखाई जाती हैं। समूची धरती का 20 प्रतिशत भाग 600 फुट से भी कम ऊँचा है, लगभग 20 प्रतिशत भाग 600 से 1,500 फुट और 20 प्रतिशत भाग 1,500 से 3,000 फुट ऊँचा है। बाकी 30 प्रतिशत 3,000 से 6,000 फुट और 10 प्रतिशत भाग 6,000 फुट से भी अधिक ऊँचा है। यदि पर्वतमालाओं तथा पठारों को नष्ट-भ्रष्ट करके धरती के सारे स्थल भाग को किसी प्रकार समतल और सपाट कर दिया जाए, तो



अगर नई और पुरानी दुनिया को मिला दिया जाए

स्थल की औसत ऊचाई केवल आधा मील के लगभग रह जाएगी। इसी प्रकार यदि पानी वाले भागों के तल को भी समतल कर दिया जाए, तो समुद्रों की औसत गहराई लगभग ढाई मील रह जाएगी।

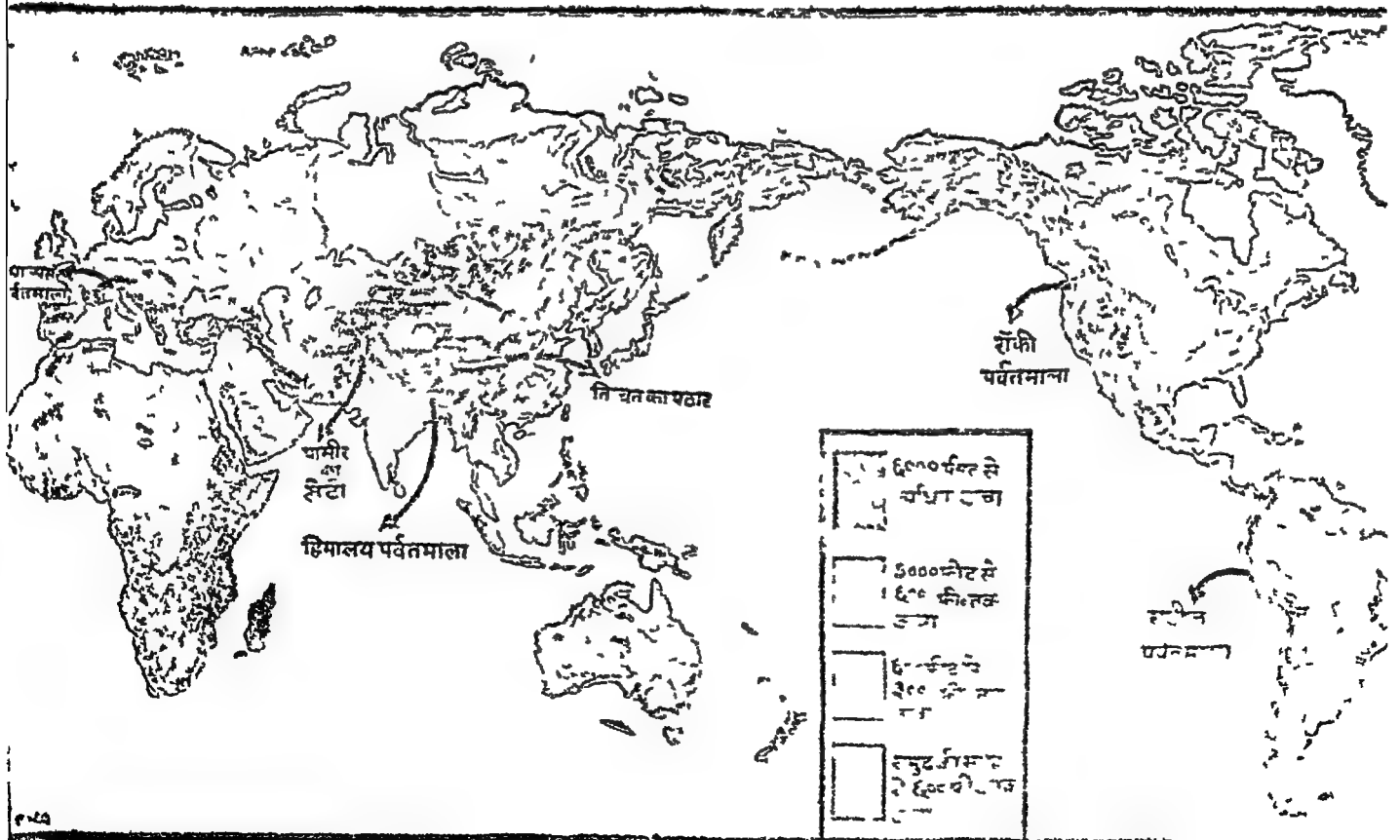
पृथ्वी के धरातल का जो रूप पहले था, वह अब नहीं है। इसी प्रकार जो रूप आज है, वह आगे नहीं रहेगा। धरातल का रूप सदा बदलता रहता है। नदियाँ कठोर तथा कोमल चट्टानों को घिसाती तथा काटती, और टूटे-फूटे टुकड़ों को बहा कर समुद्र में डकट्ठा करती रहती हैं। इन्हीं से फिर चट्टानों का निर्माण होता है, और वे ही पहाड़ों, पठारों तथा मैदानों के रूप में समुद्र में से उभर आते हैं। दूसरी ओर, पृथ्वी की भीतरी शक्तियाँ भी उन्हें तोड़-फोड़ कर समतल बनाती रहती हैं, और उन

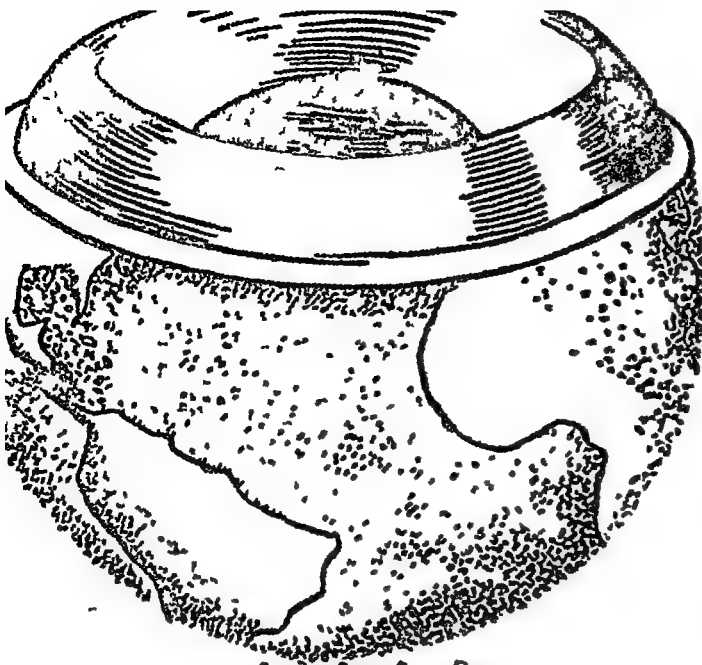
टूटे-फूटे, घिसे हुए पदार्थों से नए स्थल भागों का निर्माण होता रहता है। यह सिलसिला कभी बन्द नहीं होता।

पर इन सब परिवर्तनों के होते हुए भी धरती की रूप-रेखा के मुख्य अंग पर्वत, पठार और मैदान ही रहेंगे। हो सकता है कि जहाँ आज पर्वतमालाएँ हैं वहाँ रेगिस्तान बन जाए, और जहाँ रेगिस्तान है वहाँ उपजाऊ जमीन निकल आए तथा बस्तियाँ आबाद हो जाएँ। अब हमें स्थल के तीन मुख्य अंग—पर्वत, पठार और मैदान—और उनके भिन्न-भिन्न रूपों को भी समझने का प्रयत्न करना चाहिए।

पर्वत पृथ्वी तल के उन भागों को कहते हैं जो समुद्र की सतह से प्रायः 3,000 फुट से अधिक ऊँचे होते हैं। पर्वतों की ऊँची चोटियों का विस्तार बहुत कम होता है। अधिकतर पहाड़ धरती के गर्भ में होने वाली भीतरी हलचल के कारण बनते हैं। कुछ

भूमि की सतह की ऊँचाई दर्शाने वाला चित्र





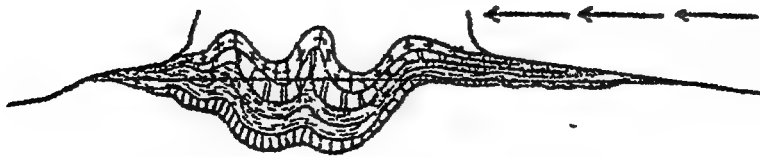
धरती के बीच की शक्तियां

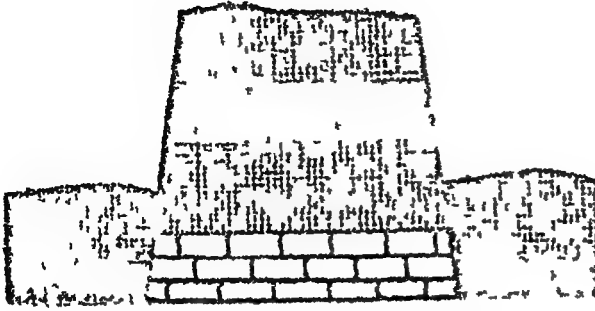
ज्ञान सरोवर

ऐसे भी पर्वत हैं जो हवा, पानी और वर्षा जैसी बाहरी शक्तियों के प्रभाव से बनते हैं। बनावट के आधार पर पर्वतों की पांच मुख्य किस्में मानी जाती हैं। उनमें से तीन मोड़दार पर्वत, अवरोधी पर्वत और गुम्बदनुमा पर्वत भूगर्भ की हलचलों के कारण बने हैं। बाकी दो अवशिष्ट पर्वत और संचय पर्वत पृथ्वी की बाहरी शक्तियों के कारण बने हैं। मोड़दार किस्म के पर्वत पृथ्वी की भीतरी शक्तियों की हलचल के कारण

मुड़ने से बनते हैं। जब कोई परतदार चट्टान दो चट्टानों के बीच होती है और एक तरफ की चट्टान भीतरी हलचल के कारण उसको ढकेलती है और दूसरी तरफ जब अच्छी तरह जमी दूसरी अत्यन्त कठोर चट्टान उसे रोकती है तब बीच की परतदार मुलायम चट्टान में सलबटे पड़ जाती है। इस प्रकार कुछ भाग धनुष की शक्ल में ऊपर उठ जाते हैं। ससार में इस तरह बने पर्वत बहुत अधिक और ज्यादा पुराने नहीं हैं। इसीलिए उन्हें नवीन मोड़दार पर्वत कहा जाता है। ऐसे पहाड़ों में कई समानान्तर पर्वतमालाएँ पाई जाती हैं, और उनकी ऊँचाई भी बहुत अधिक होती है। हिमालय, आल्प्स, राकीज तथा एंडीज ऐसी ही पर्वतमालाएँ हैं। उनके बनने से पहले उनके स्थानों पर लम्बे, सकरे और गहरे सागर थे, जिन्हें 'टिथीज' कहा जाता है। इन सागरों में नदियाँ मिट्टी आदि लाकर जमा करती रहती हैं और उनका पेटा मुलायम परतदार मिट्टी से भरता रहता है। एक समय 'टिथीज' के उत्तरी किनारे का अगारा प्रदेश दक्षिणी किनारे के गोडवाना प्रदेश की ओर सरकने लगा। तब टिथीज के उत्तर का सारा प्रदेश अगारा प्रदेश में शामिल था और गोडवाना प्रदेश में आस्ट्रेलिया, दक्षिणी भारत, अरब और अफ्रीका के पठार शामिल थे। लेकिन इस

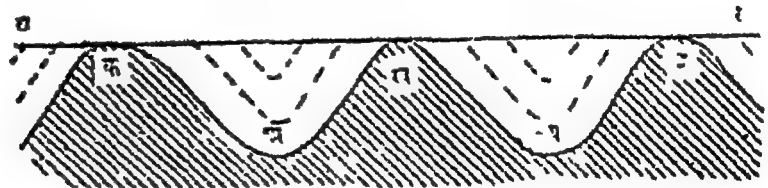
मोड़दार पर्वत





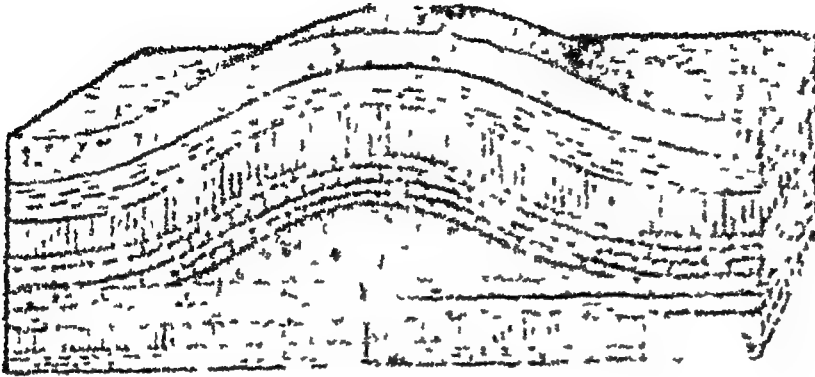
अवरोधी पर्वत

स्थलखण्ड का एक भाग नीचे धम जाना है, और दूसरा भाग स्थिर रह जाता है, या कोई भाग भूगर्भ की हलचलों के कारण ऊपर उठ आता है और उसके आसपास की भूमि पहले जैसी ही रह जाती है, तो इस प्रकार ऊँचे उठे भाग को अवरोधी पर्वत कहते हैं। भारत के पश्चिमी घाट और विन्ध्यान्न पर्वत, तथा यूरोप का ब्लैक फारेस्ट इसी प्रकार के पर्वत हैं। उसी प्रकार घग्गी की मतह ऊपर-नीचे होने से दरारे बन जाती हैं। जब दो दरारों के बीच का भाग नीचे धम जाता है और आसपास के भाग ऊँचे रह जाते हैं, तो नीचे धम जाने वाले भाग को 'रिफ्ट' या 'दरार' घाटी कहते हैं। प्राचीन काल में अफ्रीका की महान दरार घाटी इसी प्रकार बनी थी, जो पश्चिम एशिया के 'डैड' या मृत सागर से फिलिस्तीन तथा जोर्डन की घाटियों से होती हुई, पूर्वी अफ्रीका की रुडोल्फ, न्यासा और टागानिका झीलों तक लगभग 4,000 मील की लम्बाई में फैली हुई है। दरार घाटियों में कहीं-कहीं झीलें भी बन जाती हैं। इन को 'रिफ्ट लेक' या 'दरार झील' कहते हैं।



दरार घाटी

जब पृथ्वी के भीतर से पिघला हुआ लावा, गैस आदि पदार्थ ऊपर निकलने का प्रयत्न करते हैं और उन्हें निकलने का रास्ता नहीं मिलता, तब उनके धक्के से धरती के कुछ भाग ऊपर उठ आते हैं। ये उभरे हुए भाग गुम्बदनुमा पर्वत कहलाते हैं। अमरीका के ऊटा राज्य का हेनरी पर्वत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। चौथे



मध्यममा पर्वत

पर्वत मनुष्य के विकास में अनेक प्रकार से सहायक भी होते हैं और बाधक भी। पहाड़ी प्रदेशों की भूमि पथरीली और ऊँची-नीची होती है। वहाँ मिट्टी की परतें बहुत पतली होती हैं। उर्वरिण वहाँ गेतीवादी का काम करना बहुत कठिन होता है। उर्वरिण वहाँ पहाड़ी प्रदेशों की जन-संख्या भी बहुत कम होती है। कहीं-कहीं ढलानों पर चरागाहें भी होती हैं, जहाँ पशु चरा कर लोग अपना जीवन निताते हैं। इनके अलावा समार के भिन्न-भिन्न भागों में पर्वतों की ढलानों पर बड़े-बड़े वन पाए जाते हैं, जिनकी लकड़ी तरह-तरह के कामों में इस्तेमाल होती है। बहुत से पर्वतों पर बहुमूल्य मनिज पदार्थ भी मिलते हैं। पर्वतों का देश के जलवायु पर भी भारी प्रभाव पड़ता है। यदि भाग्न के उत्तर में हिमालय न होता तो मानसूनी हवाएँ सीधे मध्य

तथा उत्तरी एशिया में पहुँच कर पानी बरसाती, और भारत एक रेगिस्तान बन जाता। हिमालय पर्वत जाड़ों में उत्तरी एशिया से आने वाली बर्फ ठंडी हवाओं से भी भारत की रक्षा करता है। पर्वतों का बारिशों से तो गहरा सम्बन्ध है ही, छोटी-बड़ी अनेक नदियाँ भी उन्हीं से निकलती हैं। साथ ही वे अपने साथ मिट्टी लाकर मैदानों को उपजाऊ भी बनाती हैं। इन नदियों से सिंचाई होती है, बिजली पैदा की जाती है, और यातायात का भी काम लिया जाता है। पर्वत यातायात में बाधक होते हैं, पर वे बाहरी हमलों से देश की रक्षा भी करते हैं। इसके अलावा चूँकि पहाड़ी प्रदेशों के दृश्य मनोहर और वहाँ का जलवायु स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, इसलिए लोग वहाँ मैदानों की प्रचंड गर्मी से बचने और अपनी सेहत सुधारने के लिए जाते हैं।

पठार धरातल के उन भागों को कहते हैं जो पहाड़ से कम और मैदानों से अधिक ऊँचे होते हैं। इनकी सतह प्रायः एक-सी ऊँची पर ऊबड़-खाबड़ होती है। पठार की ढाल चारों ओर होती है। आम तौर से समुद्र की सतह से 1,000 से 3,000 फुट तक ऊँचाई वाले भूभाग को पठार कहते हैं। पर कई पठार पहाड़ों से भी ऊँचे हैं। ससार के अधिकांश पठार समुद्र से लगभग 2,000 फुट की ऊँचाई पर हैं। पर ऐसे पठार भी हैं, जो समुद्र की सतह से 10,000 से 12,000 फुट तक ऊँचे हैं, जैसे तिब्बत और बोलिविया के पठार। ससार के सबसे विस्तृत पठार बहुत पुरानी कड़ी चट्टानों के बने हैं। ऐसा समझा जाता है कि वे पृथ्वी के पैदा होने के साथ ही बने थे। इस प्रकार के पठारों के तीन बड़े चबूतरें—लैरेगियल ढाल अथवा कनाडा का पठार, वाल्टिक ढाल अथवा स्कैंडेनेविया का पठार, और अगारा ढाल अथवा साइबेरिया का पठार—कनाडा, यूरोप और एशिया के महाद्वीपों के उत्तर में फैले हुए हैं। एक और विशाल प्राचीन पठार, जिसका नाम गोडवानालैण्ड है, दक्षिण में फैला हुआ था। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, दक्षिण भारत का पठार, अरब का पठार, अफ्रीका का पठार और ब्राजील का पठार उसी विशाल पठार के बचे-खुचे भाग हैं। किसी-किसी पठार के चारों ओर पर्वतमालाएँ होती हैं। उन्हें पर्वत प्रांतीय पठार कहते हैं। ससार के ऊँचे-ऊँचे पठार इसी प्रकार के हैं। ऐसे कई पठार पर्वतों से इस तरह घिरे हुए हैं कि उनकी नदियों का निकास भीतर की ओर ही होता है। हिमालय और क्यूनलुन पर्वतों के बीच में 12,000 फुट की ऊँचाई पर तिब्बत का पठार तथा दक्षिणी अमरीका में 10,000 से 15,000 फुट की ऊँचाई पर बना बोलिविया का

पठार, इसी किस्म के पठार हैं। मेक्सिको, मंगोलिया, कोलम्बिया, और विलोचिस्तान के पठार भी ऐसे ही पठार हैं।

‘पीडमाट’ पठार ऊँचे पर्वतों और मैदानों के बीच अथवा मैदान और समुद्र के बीच किसी ऊँचे पर्वत के सहारे फैले होते हैं। दक्षिणी अमरीका में पेटेगोनिया का पठार इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। पूर्वी अमरीका में अपेलेचियन पर्वत के पूर्व का पठार और इटली के पठार भी इसी कोटि में आते हैं। जो पठार समुद्र के किनारे या मैदानी भूमि से एकदम ऊँचे होते हैं, वे महाद्वीपीय पठार कहलाते हैं। उन पठारों के सिरे पर पर्वत नहीं होते। वे लावा के फैलने या पृथ्वी के धरातल के ऊपर उठने से बनते हैं। उनकी ऊँचाई समुद्र की सतह या मैदानों से एकदम गुरु होती है। अफ्रीका, दक्षिणी भारत, अरब और स्पेन के पठार महाद्वीपीय पठारों के उदाहरण हैं। कभी-कभी मैदान-का-मैदान ही ऊपर उठ जाता है, या पर्वत की घाटियों में लावा भर जाने से एक ऊँचा समतल मैदान उभर आता है।

कटावदार पठार



जिन पठारों पर अधिक वर्षा होती है या तेज नदियाँ बहती हैं, उन पर पानी के बहाव से गहरी और तंग घाटियाँ बन जाती हैं, जिससे पठार कट जाते हैं। ऐसे पठारों को कटावदार पठार कहते हैं। वेल्स और स्काटलैण्ड के पठार इसी प्रकार के हैं। अधिकतर पठारों का निर्माण पहाड़ी प्रदेशों के घिसने तथा कटने से होता है। कभी-कभी वे घिसते-घिसते बेहद नीचे हो जाते हैं। ऐसे नीचे पठारों को ‘पैनीप्लेन’ कहते हैं। सूखे प्रदेशों के पठारों में वर्षा बहुत कम होती है। इस कारण उनकी सतह में टूट-फूट नहीं होती। वे समतल ही रहते हैं। कहीं-कहीं पृथ्वी के चिप्पड़ की दरारों से लावा निकलता है, जो आसपास की भूमि पर फैल कर कत्थई या गहरे रंग की ठोस तह के रूप में जम जाता है। लावा की इस जमावट से भी

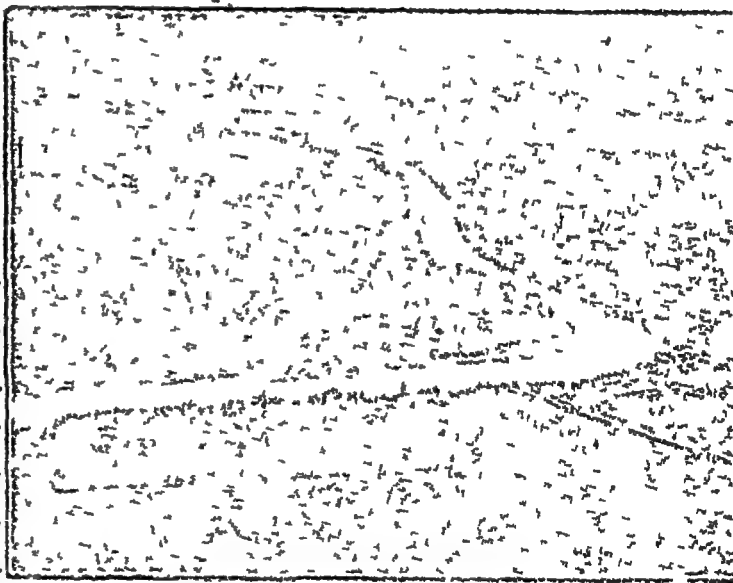
पठार बन जाते हैं। उत्तर-पूर्वी आयरलैण्ड और बम्बई के पूर्वी पठार लावा से ही बने हैं। ग्रीनलैण्ड और एटार्कटिका वर्ष से ढके हुए पठारों के उदाहरण हैं।

खनिज सम्पत्ति की दृष्टि से पठारों का बहुत महत्व है। पश्चिमी आस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, बोलेविया और मध्य भारत के पठारों में क्रमशः सोना और तांबा, टीन और मैंगनीज आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसी प्रकार, अन्य प्राचीन पठारों में भी बहुत से बहुमूल्य खनिज पदार्थ भरे पड़े हैं। उष्ण कटिबन्ध के पठारों का जलवायु ऊँचाई के कारण मैदानों के जलवायु से ठंडा है। इसलिए उस भाग के कई पठारों पर यूरोपियन लोग जाकर बस गए। इस तरह ब्राजील, पूर्वी अफ्रीका और टागानिका के पठारों का अच्छा विकास हुआ। उष्ण कटिबन्ध के पठारों पर सवाना (बड़ी घास) के मैदान पाए जाते हैं। उनका अभी बहुत कम विकास हुआ है। पर कई स्थानों पर अच्छी खेती होती है और जानवर पाले जाते हैं। आस्ट्रेलिया तथा पेटेगोनिया जैसे शीतोष्ण जलवायु के पठारों पर स्थित घास के मैदानों में भेड़ें पाली जाती हैं, और ऊन तथा मांस के व्यापार से इन पठारी प्रदेशों को काफी आय होती है।

मैदान पृथ्वी के उन भागों को कहते हैं जो नीचे और समतल होते हैं। उनकी ऊँचाई समुद्र की सतह से 1,000 फुट तक होती है। खास तौर से ऐसे मैदान चौरस होते हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से मैदानों का विस्तार सबसे अधिक है, क्योंकि मैदान धरती के अधिकांश भाग पर फैले हुए हैं। चट्टानों के कट-कट कर नीची भूमि बन जाने और नीची भूमि में चट्टानों का चूरा जमा होने से मैदान बनते हैं। सब मैदान एक-से नहीं होते। वे कई तरह के होते हैं। सबसे पहले तो वे मैदान हैं, जिन्हें नदियों ने पर्वतों तथा पठारों को काट-छाट कर बनाया है। इस प्रकार के मैदानों को 'पेनीप्लेन' कहते हैं। फिनलैण्ड के मैदान, हडसन की खाड़ी के चारों तरफ के मैदान, मध्य रूस के मैदान, पूर्वी इंग्लैण्ड के मैदान, फ्रांस में पेरिस के मैदान, दिल्ली के पश्चिम में अरावली के कटने-छंटने से बने हुए मैदान, और यूगोस्लाविया में चूने की चट्टानों के कटने-छंटने से बने हुए कास्ट के मैदान ऐसे ही मैदान हैं। पर ससार के अधिकांश मैदान नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी से बने हैं। उन्हें दुमट मिट्टी के मैदान कहते हैं। नदियाँ दुमट मिट्टी को अपने साथ बहा कर लाती और मार्ग में जमा करती रहती हैं, जिससे मैदान बन जाते हैं। ऐसे मैदान अत्यन्त उपजाऊ होते हैं। वे शुरू में कम चौड़े और ढालू होते हैं। पर ज्यों-ज्यों नदी नीचे समतल भू-भाग की ओर बढ़ती जाती है, वे अधिक चौड़े और सपाट होते जाते हैं।

नदी में बाढ़ आने के समय ऐसे मैदान और भी चौड़े हो जाते हैं, और उपजाऊ मिट्टी बाढ़ के समूचे क्षेत्र में बिछ जाती है। नदी ज्यों-ज्यों पुरानी होती जाती है, त्यों-त्यों उसकी घाटी चौड़ी होती जाती है। इस प्रकार घाटी का एक किनारा दूसरे किनारे से मीलों दूर हो जाता है, और बीच में नदी के साथ बह कर आई मिट्टी से बने लम्बे-चौड़े समतल मैदान बन जाते हैं। गंगा और सिंध के मैदान, ईराक में दजला और फरात के मैदान, उत्तरी चीन के मैदान, दक्षिणी अमरीका में लाप्लाटा का मैदान और आस्ट्रेलिया के मर्रे डालिंग के मैदान इसी तरह के हैं। जब नदी समुद्र में गिरने लगती है तो वह अपने साथ लाई हुई मिट्टी वही जमा कर देती है। इस प्रकार एक त्रिकोना डेल्टा बन जाता है। पर सारी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टाई मैदानों पर हर साल मिट्टी जमा होती रहती है। इस कारण ये मैदान बहुत उपजाऊ और बहुत घने आबाद होते हैं। कई जगह डेल्टाई भागों

में नदियों की धाराएँ मिट्टी को एक ओर फेक देती हैं, जिससे एक प्रकार की छिछली-सी झील बन जाती है। इसे लैगून कहते हैं। नील नदी के डेल्टा में ऐसी बहुत-सी झीले पाई जाती हैं। जब नदी अपनी निचली घाटी में से गुजरती है, तब उसकी चाल बहुत धीमी हो जाती है, और उसमें काटने-छाटने की शक्ति नहीं रह जाती। इस कारण नदी का मार्ग टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है। नदी अपने इस टेढ़े मार्ग के कारण कहीं-कहीं धनुष या घोड़े की नाल के आकार की झीले बना देती है।



निचली घाटी में से गुजरती नदी

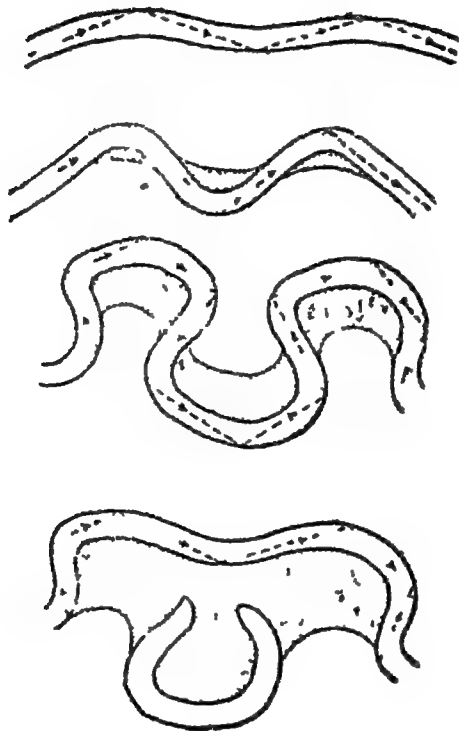
कुछ मैदान प्राचीन झीलों के भर जाने से भी बने हैं। जब कोई नदी किसी झील में प्रवेश करती है, तो वह अपने साथ लाई हुई मिट्टी और कूड़ा-कंकट आदि झील की तलहटी में जमा कर देती है। इस प्रकार धीरे-धीरे झील भर जाती है और उसकी जगह एक मैदान बन जाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि झील की तलहटी भूगर्भ की हलचलों के कारण ऊपर उभर आती है, और उसकी जगह

मैदान बन जाते हैं। कश्मीर की घाटी, हंगरी का मैदान, कनाडा के प्रेरीज और अमरीका के मैनीटोवा के मैदान इसी प्रकार बने हैं।

यूरोप तथा एशिया के उत्तरी मैदान तथा कनाडा के विस्तृत मैदान हिम-नदियों द्वारा लाई हुई रेत, बालू तथा ककड-पत्थर के जमा होने से बने हैं। ऐसे मैदानों में जगह-जगह मीठे पानी की अनेक छोटी-छोटी झीलें भी पाई जाती हैं। कभी-कभी पृथ्वी की गति के कारण समुद्र का उथला भाग समुद्र की सतह के ऊपर उठ आता है, अथवा समुद्री लहरों या समुद्र में गिरने वाली नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी के तट पर जमा होते रहने के कारण बहुत समय बाद किनारे पर मैदान बन जाते हैं। अमरीका के फ्लोरिडा के मैदान तथा भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट के मैदान इसी प्रकार बने हैं। कुछ मैदान ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलने वाले लावा के जमने से बने हैं। ज्वालामुखी के विस्फोट में निकली हुई राख, लावा आदि आसपास की ऊँची-नीची भूमि को समतल बना देती है, और इस प्रकार अत्यन्त उपजाऊ मैदान बन जाते हैं। इटली में नेपल्स के पास के मैदान विसूवियस ज्वालामुखी की राख और लावा से ही बने हैं। दक्षिण भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र, अमरीका का वाशिंगटन क्षेत्र, और जावा के मैदान इसी प्रकार बने हैं। पृथ्वी के रेगिस्तानी हिस्सों में कई स्थानों पर रेत के विस्तृत मैदान पाए जाते हैं। हवा में उड़ कर दूर-दूर तक रेत के फैलते रहने से कई जगह बालू के टीले बन जाते हैं। लीबिया और अरब के मैदान ऐसे ही रेगिस्तानी मैदान हैं। पानी की कमी के कारण ऐसे मैदान उपजाऊ नहीं होते। वहाँ केवल नखलिस्तानों में कुछ पैदावार होती है। उत्तर-पश्चिमी चीन का लोयस का मैदान भी कुछ इसी प्रकार का है। वहाँ मिट्टी पहले नदियों द्वारा लाई गई थी, लेकिन अब हवा द्वारा जमा होती रहती है।

मैदान शुरू से ही मनुष्य की लीला-भूमि रहे हैं। ससार की तीन चौथाई से अधिक आबादी मैदानों में ही बसी हुई है। ससार की प्राचीन सभ्यताओं का जन्म तथा विकास भी मैदानों में बहने वाली नदियों की घाटियों में ही हुआ। जैसे सिंधु, नील, दजला और फरात की घाटियों की सभ्यताएँ। इसी कारण मैदानों को 'सभ्यता का पालना' कहा जाता है। समतल तथा उपजाऊ होने के कारण मैदान ही मुख्य रूप से खेतीबाड़ी का घर होते हैं। वर्षा कम होने पर मैदानों में आसानी से और कम खर्च में सिंचाई के साधन बनाए जा सकते हैं। नदियों का बहाव भी उनमें धीमा होता है, इस कारण नावें तथा

जहाज आसानी के साथ चल सकते हैं। मैदानों में रेलों और सड़कों का जाल भी सहज ही बिछ सकता है। जिन मैदानों के निकट कोयला, दूसरे खनिज पदार्थ तथा कच्चा माल पाया जाता है, वहाँ उद्योग-धंधों के केन्द्र बन गए हैं, और बड़े-बड़े नगर बस गए हैं।



घनुषाकार झील का प्रादुर्भाव

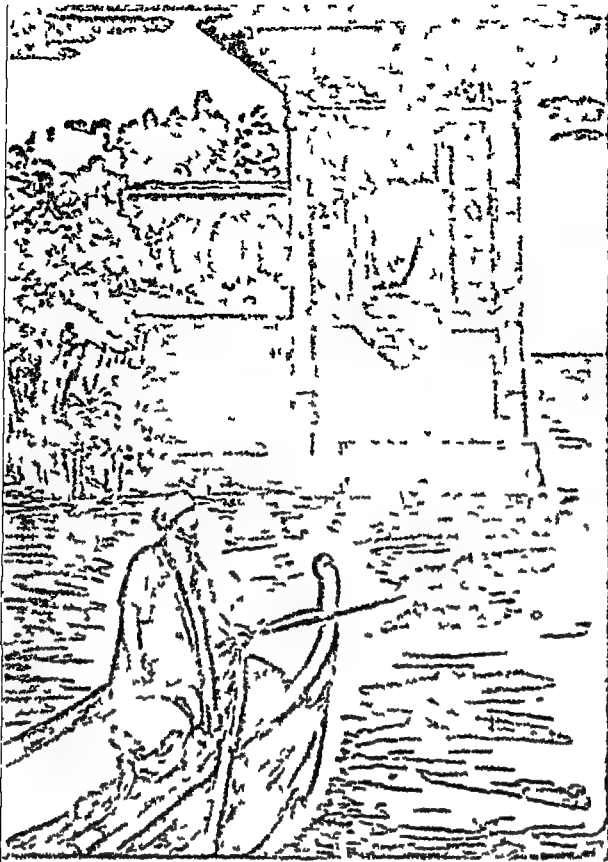


(1)

अरब देश

पश्चिम एशिया में अरब देश भारत का करीबी पड़ोसी है। भूमध्य सागर से लेकर अरब सागर तक और लाल सागर से लेकर फारिस की खाड़ी तक यह देश फैला हुआ है। इस चौहद्दी के अन्दर सऊदी अरब, ईराक, शाम, कुवैत, लेबनान, जोर्डन और यमन की आजाद अरब रियासते हैं। ये सब रियासते आज संयुक्त राष्ट्र सघ की सदस्य हैं। इनके अलावा बहरीन, कतार, और दक्षिण अरब फेडरेशन की रियासते भी, जो न पूरी तरह आजाद हैं न पूरी तरह गुलाम और जो एक हद तक अंग्रेजों के मातहत हैं, विशाल अरब देश में शामिल हैं। इन सब प्रदेशों के रहने वालों का खान-पान रहन-सहन एक-सा है। ये सभी विशाल अरब कौम के अंग हैं।

अरबों को अपनी भाषा और अपनी भाषण शक्ति पर अभिमान था। वे अपने देश को 'अरब' और बाकी दुनिया को 'अजम' यानी 'गूगा' कहते थे। यह एक तरह से सही भी था। अरब देश ने 'अलिफ लैला' नाम का वह महान ग्रन्थ दिया, जो अब विश्व-साहित्य का भाग बन चुका है। 'अलिफ' का अर्थ हजार और 'लैला' का अर्थ रात है। 'अलिफ लैला' ग्रन्थ एक हजार कहानियों का सुन्दर संग्रह है। संसार की लगभग सभी भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है। 'अलिफ लैला' की कहानियों से भी बहुत पहले अरब देश ने एक दो नही बल्कि बहुत से पैगम्बरों को जन्म दिया, जिनमें हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, और



अलिफ तैला से एक दृश्य

हजरत मुहम्मद के चलाए हुए धर्म आज भी ससार में फैले हुए हैं। भारत के इसराइली, यहूदी, ईसाई और मुसलमान इन्हीं धर्मों के मानने वाले हैं।

यह एक दिलचस्प बात है कि तीन ओर, बल्कि चारों ओर पानी से घिरे होने के बावजूद अरब अधिकतर एक बड़ा रेगिस्तान है। बीच-बीच में पानी और हरियाली के टुकड़े हैं, जिन्हें 'नखलिस्तान' कहते हैं। सबसे बड़ा और अच्छा नखलिस्तान यमन में

हजरत मूसा पहाड़ से नीचे उतरते हैं

है, जहां बढिया-से-बढिया अंगूर और अनार तक होते हैं। देग के बाकी हिस्से का सबसे बड़ा मेवा खजूर है। दूर-दूर तक चले जाइए, पानी का कहीं निशान तक नहीं मिलता। वहां न अधिक अनाज पैदा हो सकता है, और घास-चारे की कमी के कारण न अधिक पशु ही पाले जा सकते हैं। यही वजह है कि वहां के निवासी अपने डेरे उठाए पानी और हरियाली की खोज में जगह-जगह घूमते फिरते थे। इन्हीं में से कुछ लोग, हजरत ईसा से साढ़े तीन





रेगिस्तान का एक दृश्य

पानी उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सबने वही अपने डेरे गाड़ दिए और वहीं बस गए। आगे चल कर ईराक में उन लोगों ने अशुर और बाबुल जैसी महान् सभ्यताओं की नींव डाली और उनको परवान चढ़ाया। इन सभ्यताओं को ससार की पहली सभ्यताएं माना जाता है और उनके खण्डहर बगदाद से थोड़ी दूर आज भी अपने सिरजने वालों के गुण गा रहे हैं।

उसी नस्ल की दूसरी शाखाओं ने अपने घरों से निकल कर गाम, फिलस्तीन, मिस्र और हब्श (इथियोपिया) आदि में अपनी बड़ी-बड़ी बस्तियां बसाई और उन जगहों पर अपनी सभ्यता के गहरे निशान छोड़े। इजील, तौरत (यहूदियों की पुस्तक) और कुरान में हमें उन धर्म सभ्यताओं का हाल मिलता है। इनमें से मिस्र और हब्श अफ्रीका महाद्वीप में हैं।

हजरत मुहम्मद से पहले के ठेठ अरब निवासियों का खास प्रदेश हेजाज था, जिसमें मक्का और मदीना के शहर हैं। वे सैकड़ों छोटे-बड़े कबीलों या विरादरियों में बंटे हुए थे। इन कबीलों में आए दिन लड़ाइयां होती रहती थीं।

ज्ञान सरोवर

हजार साल पहले, पानी और हरियाली की खोज में घूमते हुए उस इलाके में जा निकले जिसे आज ईराक कहते हैं और जहां दजला और फ़िरात नाम की दो बड़ी नदियां बहती हैं। वहां जितना पानी बह रहा था, उतना

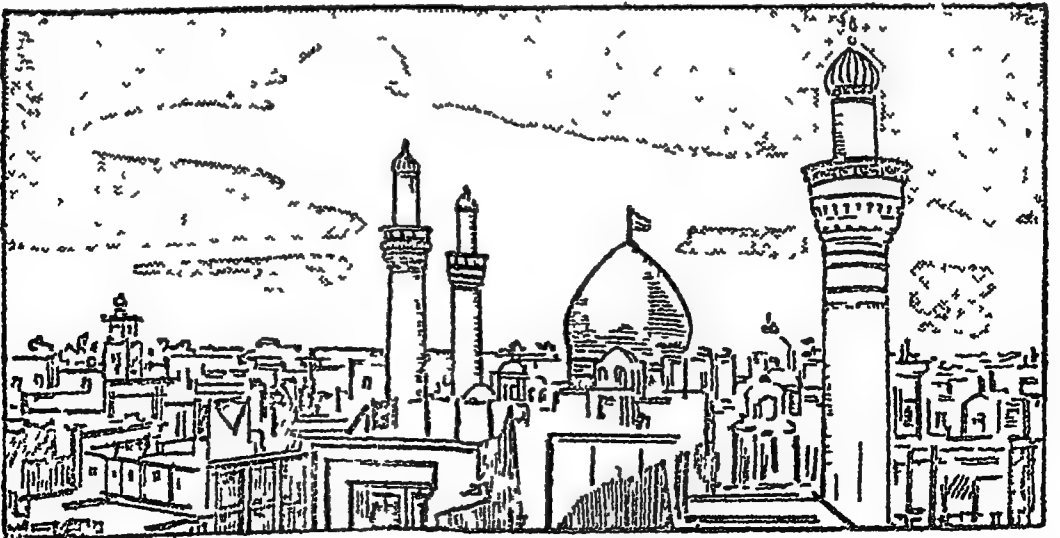
ऊट की पीठ पर बना एक अरब का घर



जो छोटी-छोटी बातों पर एक-दूसरे की जान के ग्राहक और खून के प्यासे हो जाते थे, हजरत मुहम्मद की तालीम से एक गुथे हुए राष्ट्र की तरह आपस में मिल-जुल कर रहने लगे। आपस की दुश्मनी और वैर की जगह उनके दिलों में एक-दूसरे के लिए प्रेम पैदा हो गया, और आत्मविश्वास की एक नई शक्ति उनके अन्दर उभरी। हजरत मुहम्मद के धार्मिक आन्दोलन ने अपने देश पर ही नहीं, सारे ससार पर प्रभाव डाला। हजरत मुहम्मद का धर्म उनकी जिन्दगी में ही सारे देश में फैल गया। सन् 632 ई० में वह परलोक सिधारे। इसके बाद तीस बरस बीतते-न-बीतते, अरब के अलावा ईरान, आर्मीनिया, मिस्र, उत्तर अफ्रीका और स्पेन तक अरबों की हुकूमत फैल गई। इनमें से अधिकतर देशों में अरबी बोली जाने लगी, और उनकी सम्यता बदल कर अरब सम्यता के सांचे में ढल गई। यही कारण है कि मिस्र और उत्तर अफ्रीका के देशों की भाषा आज भी अरबी है और वहाँ के रहने वाले अपने को अरब कहते हैं। अरबों ने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की। देखते-देखते वे तुर्किस्तान, मंगोलिया और चीन तक पहुँच गए, जहाँ आज भी मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी मौजूद है।

बगदाद, जो आज ईराक की राजधानी है, सातवीं सदी ई० में पहली बार अरब साम्राज्य की राजधानी बना। उस जमाने में बगदाद दुनिया के सबसे अधिक प्रगतिशील नगरों में था। और बातों के अलावा वहाँ यूनानी और संस्कृत भाषाओं की बड़ी-बड़ी पुस्तकों के अनुवाद किए गए और अनेक विषयों पर नई-नई पुस्तकें लिखी गईं। खासकर विज्ञान और तब (यूनानी चिकित्सा-पद्धति) के मैदान में अरबों ने नए-नए प्रयोग किए, जिनसे सारे ससार को भारी लाभ पहुँचा। बगदाद के

बगदाद का एक दृश्य



मगहूर सम्राट् हारू रशीद का सन् 809 ई० में देहान्त हुआ । उसके कुछ अरसे बाद बगदाद की भी अवनति शुरू हो गई ।

जब सन् 1914 ई० की बड़ी जग शुरू हुई, उस समय सारे अरब देश पर तुर्कों का झंडा लहरा रहा था । तुर्कों ने अरब देश को अलग-अलग सूबों में बांट रखा था । हर सूबे को वे एक 'विलायत' कहते थे, और हर विलायत का एक वाली या गवर्नर होता था । अरबों के साथ तुर्कों का व्यवहार देर तक अच्छा न रह सका । बीसवीं सदी शुरू होने से पहले अरबों ने तुर्कों की गुलामी से छुटकारा पाने की कोशिशें शुरू कर दी ।

सन् 1918 ई० के महायुद्ध में तुर्कों ने जर्मनी का साथ दिया और मित्र राष्ट्रों यानी अंग्रेजों, फ्रांसीसियों, और रूसियों के विरुद्ध लड़ाई का ऐलान कर दिया । उस समय हेजाज की विलायत में तुर्कों की तरफ से शरीफ हुसैन वहां का हाकिम था । शरीफ हुसैन तुर्क नहीं, अरब था । मक्का हेजाज की राजधानी थी । मक्का में ही काबा था और काबा की रखवाली भी शरीफ हुसैन के सुपुर्द थी । यह बहुत बड़े सम्मान की बात थी । शरीफ हुसैन तुर्कों की गुलामी के जुए को उतार फेंकना चाहता था । अंग्रेजों ने इससे लाभ उठाया और अरबों को तुर्कों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार कर लिया ।

मित्र राष्ट्रों ने शरीफ हुसैन से यह सन्धि कर ली कि भूमध्य सागर से लेकर अरब सागर तक, और लाल सागर से फारिस की खाड़ी तक एक अरब राज्य रहेगा और यह सारा देश आजाद होगा । लेकिन लड़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने उसे बहुत-से भागों में बांट कर उसके कई अर्ध-स्वतन्त्र राज्य बना दिए और उन पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की प्रभुता कायम कर दी ।

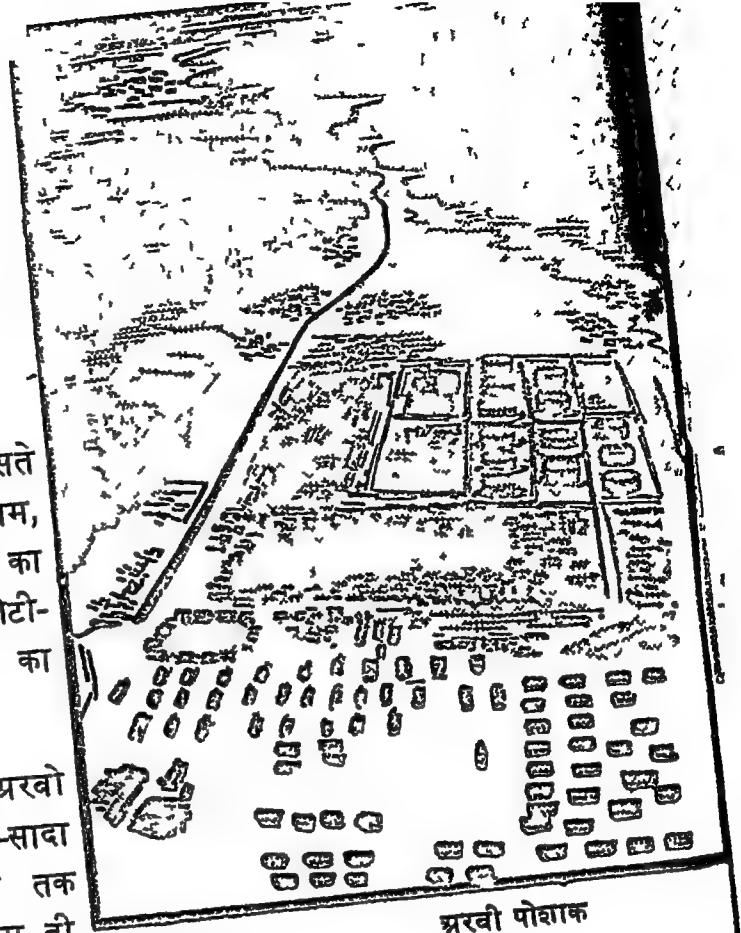
बात यह थी कि अरब देश पर अंग्रेजों की दृष्टि बहुत पहले से थी, जिसके दो मुख्य कारण थे । एक तो यह कि भारत और दूसरे एशियाई देशों का दरवाजा स्वेज अरब के किनारे था । दूसरे, वहां की तेल की दौलत पर अंग्रेजों की बहुत दिनों से आख थी । वैसे तो अरब देश अधिकतर रेगिस्तान है, और उसमें सिवा खजूर के और कुछ बहुत कम पैदा होता है, पर इस देश को प्रकृति ने मिट्टी के तेल की बहुत बड़ी दौलत दी है । आज अरब देश में ईराक, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन आदि में दूध की नहीं तो पेट्रोल की नदियां अवश्य बह रही हैं । वहां के शासकों को इससे आए साल खरबों रुपये की आमदनी होती है ।

तेल पाइप

आज अरब देश में 7 आजाद रियासते हैं ईराक, सऊदी अरब, यमन, कुवैत, शाम, जोर्डन और लेबनान। अदन पर अंग्रेजों का अधिकार है। पूर्व में बहरीन और अन्य छोटी-छोटी रियासते हैं। उन पर भी अंग्रेजों का जबरदस्त असर है।

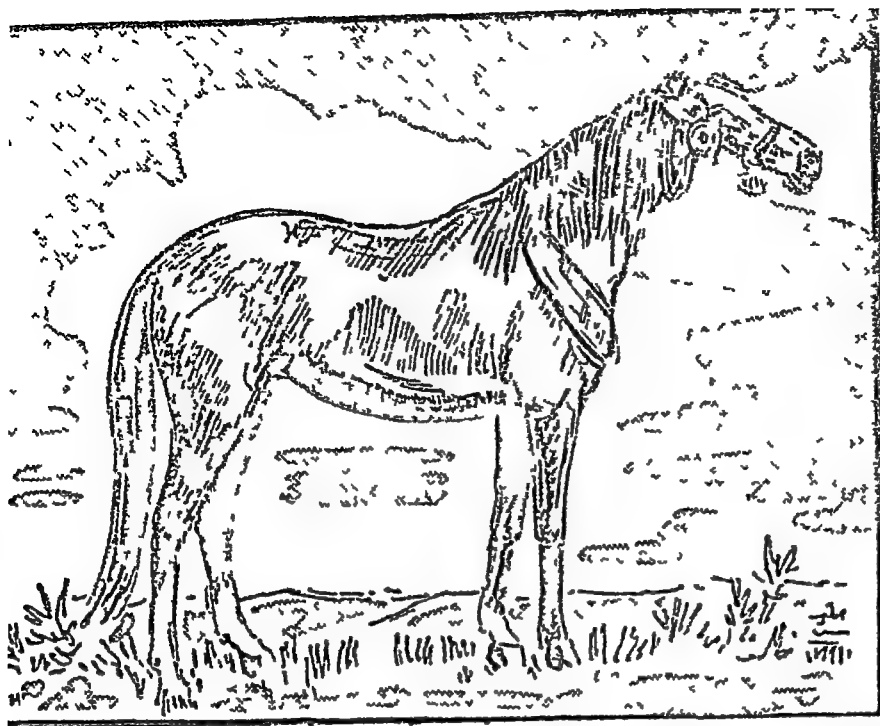
दूसरे रेगिस्तानी देशों की तरह अरबों का जीवन भी शुरू से विल्कुल सीधा-सादा रहा है। अरब लोग आम तौर से टखनों तक लम्बा कुर्ता पहनते हैं, जिसके ऊपर उतना ही लम्बा एक कपड़ा होता है, जिसे वे अबा कहते हैं। अबा आम तौर से ऊट के बालों से बुना हुआ होता है। सिर पर एक बड़ा-सा चौकोर रख कर वे उसे ऊट के बालों की एक दोहरी रस्सी से कस लेते हैं। यह पहनावा उनकी गर्मी में रेगिस्तान की गर्म रेत और जाड़ों में तेज ठंडी हवा दोनों से बचाता है। औरतों का भी यही पहनावा है। उनके बदन पर अबा की जगह एक लम्बी काली चादर होती है, जो कहीं-कहीं कुर्ते का भी काम दे देती है।

अरबी घोड़े दुनिया में प्रसिद्ध हैं और एक समय अरबों की आमदनी का सबसे बड़ा साधन रहे हैं। आज भी अरबों को घोड़ों का अच्छा पारखी और माहिर समझा जाता है। वे अच्छे घुड़सवार भी होते हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा साथी ऊट है, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊट जाड़ों में पच्चीस दिन और गर्मियों में पाच-पाच दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। खजूर के अलावा, ऊटनी का दूध अरबों का मुख्य भोजन है। ऊट के बालों



अरबी पोशाक





अरबी घोडा

से वे अपने कपड़े और तम्बू बुनते हैं। उसकी खाल से वे घोड़ों और ऊटों की काठी और दूसरी चीजें बनाते हैं।

अतिथि का सत्कार करना अरबों का सबसे बड़ा गुण है। जब कोई अतिथि उनके घर आ जाता है तो उसका सत्कार करने में वे कुछ उठा नहीं रखते। और अगर उनके पास कुछ और नहीं होता तो वे अपने ऊट तक को, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा होता है, मेहमान के लिए जिवह कर देते हैं। जब तक मेहमान घर में रहता है, उसकी इज्जत को वे अपनी इज्जत समझते हैं, और अगर कोई उस पर किसी तरह का हमला करता है तो उसके वचाव के लिए वे अपनी जान तक दे डालते हैं।

अरबों का सामाजिक जीवन भारत से कई बातों में मिलता है, जैसे मर्द रोजी कमाते हैं और औरतें गृहस्थी के कामों की जिम्मेदार होती हैं। शादी-व्याह की रस्में बहुत सादी और भारतीय मुसलमानों की रस्मों से मिलती हैं। औरतें आम तौर पर बुर्का ओढ़ती हैं। घर के काम-काज के सिलसिले में वे बाहर निकलती हैं, पर बुर्का ओढ़ कर।

अरबों का जीवन अब तेजी से बदलता जा रहा है। खानाबदोशी की जगह अब वे एक जगह बस कर रहने के आदी होते जा रहे हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि गरीब अरबों को, जो अब तक पानी और भोजन की खोज में फिरा करते थे, तेल के कारखानों में अब अच्छी मजदूरी मिलने लगी है। इसके साथ ही, उनके रहन-सहन का स्तर भी ऊँचा होता जा रहा है।



अरब खानाबदोश

जिसकी बात घर के सभी लोग मानते हैं। पूरी बस्ती का भी एक मुखिया होता है जिसे वे शैख कहते हैं। धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक मामलों में बस्ती के सब लोग अपने शैख की राय मान कर चलते हैं। भारतवासियों के साथ अरबों का सम्बन्ध आज पूरी मित्रता का सम्बन्ध है।

अरब लोग आज नखलिस्तान में कबीले बना कर रहते हैं। वे लम्बे, गोरे, मजबूत और मेहनती होते हैं। अरब स्त्रिया भी मेहनत से जी नहीं चुराती, बल्कि अपना काम बड़ी बुद्धिमानी और मुस्तैदी से करती हैं। हर घर में एक मुखिया होता है,

पालकी में बैठी अरब औरतें



(2)

तिब्बत



भारत के बहुत से रहने वाले दलाई लामा और पचेन लामा के नामों को जानते होंगे। दलाई लामा तिब्बत के शासक थे और पचेन लामा वहाँ के सबसे बड़े धार्मिक नेता या पुरोहित हैं। पुराने तिब्बतियों का विश्वास था कि हर दलाई लामा मरने के तुरन्त बाद फिर किसी बच्चे के रूप में जन्म लेता है। इसलिए दलाई लामा के मरने पर देश के कोने-कोने से सभी नए पैदा हुए बच्चों का पता लगा कर उनकी सूची तैयार की जाती थी। फिर देश के बड़े-बड़े लामा और राज्य के अधिकारी कई दिन तक प्रार्थना करते थे। उसके बाद सबकी राय से तीन बच्चों के नाम सूची में से चुन लिए जाते थे और अलग-अलग पर्चियों पर तीनों नाम लिख कर उन पर्चियों को एक सोने के वर्तन में डाल दिया जाता था। उस वर्तन को खास उसी काम के लिए पुराने समय में किसी सम्राट् ने बनवाया था। इसके बाद तिब्बत के बहुत से लोग जमा होकर सात-आठ दिन तक प्रार्थना करते थे। तब यह जानने के लिए कि कौन बच्चा दलाई लामा का अवतार है, एक आदमी आख मूद कर उस वर्तन में से एक पर्ची निकाल लेता था। उस पर्ची पर जिस बच्चे का नाम होता था, उसी को 'दलाई लामा' मान लिया जाता था।

तिब्बत के इतिहास की पुरानी बातों की जानकारी अब भी बहुत कम है। पर जहाँ तक मालूम हो सका है, वहाँ के सबसे पुराने राजा 'बोन' कहलाते थे। वे टोने-टोटकों में विश्वास करते थे और अनेक रहस्यपूर्ण देवी-देवताओं को मानते थे। उन्हीं

राजाओं में से एक राजा ने दो विवाह किए थे। उसकी दोनों रानिया बौद्ध धर्म को मानती थी। कहा जाता है कि उन्हीं के प्रभाव से राजा, दरबारियों और सारी प्रजा ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था।

आठवीं शती के अन्त में 'पद्मसम्भव' नाम के एक भारतीय तिब्बत बुलाए गए। पद्मसम्भव ने वहाँ बौद्ध धर्म का बड़ा आन्दोलन चलाया। परन्तु उन्होंने शीघ्र ही यह समझ लिया कि तिब्बत के लोग बौद्ध धर्म के असल रूप को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म के साथ वहाँ के पुराने पूजापाठ को भी जोड़ दिया। इस प्रकार तिब्बत में बौद्ध धर्म का वह रूप चल पड़ा जिसे हम 'लामा पथ' कह सकते हैं।

लामा पथ चलाने वाले को तिब्बत में 'गुरु रिम्पोच' यानी महान् गुरु कहते हैं। वे उसे 'चेनरेजी' का अवतार मानते हैं, और उसकी पूजा करते हैं। 'चेनरेजी' उस देवता का नाम है, जिसे वहाँ के लोग अपने देश का सिरजनहार और रक्षक समझते हैं। लामा पथ के अनुसार 'आदि बुद्ध' यानी ससार में सबसे पहले जन्म लेने वाले बुद्ध, हर तरह से पूर्ण हैं। ससार की कोई भी बात उनसे छिपी हुई नहीं है। उनके पाँच रूप हैं, जिन्हें 'ध्यानी बुद्ध' कहा जाता है। 'ध्यानी बुद्ध' बहुत ही सूक्ष्म और पवित्र माने जाते हैं। उन पाँच 'ध्यानी बुद्धों' की पाँच सन्तानें हुईं, जिन्हें 'ध्यानी बोधिसत्व' कहते हैं। प्रत्येक 'ध्यानी बोधिसत्व' को एक ब्रह्मांड का सिरजनहार और कर्ता-धर्ता माना जाता है। दलाई लामा भी 'ध्यानी बोधिसत्व' के एक अवतार माने जाते हैं। इसीलिए उन्हें ससार के सब अधिकार प्राप्त होते हैं और उन्हें तिब्बत का एकछत्र शासक माना जाता है।

शक्तिशाली मंगोल राजा, 'अत्तिला खा' ने सन् 1571 ई० में तीसरे महान् लामा को दलाई की उपाधि दी थी। 'दलाई' का अर्थ है समुद्र। तब से शासन करने वाले तिब्बत के हर लामा को 'दलाई लामा' कहा जाता है।

लगभग 100 वर्ष बाद पाँचवे 'दलाई लामा' ने समूचे तिब्बत का राजा होने का ऐलान किया। उनके इस दावे को चीन के सम्राट् ने भी स्वीकार कर लिया। उन्हीं पाँचवे दलाई लामा ने अपने प्रिय और पूज्य गुरु को 'पचेन रिम्पोच' की उपाधि दी। 'पचेन रिम्पोच' का अर्थ है 'महान् पवित्र गुरु'। पचेन रिम्पोच को दलाई लामा ने ध्यानी बुद्ध का अवतार भी मान लिया। इसलिए पचेन रिम्पोच का वारिस भी वही होता है, जिसको उनका अवतार मान लिया जाता है। पचेन रिम्पोच



दलाई लामा

को ही 'पचेन लामा' भी कहते हैं। 'पचेन रिम्पोच' या 'पचेन लामा' धर्म और दर्शन के मामले में दलाई लामा से बड़ा होता है। पर उसे राजकाज के मामलों में कोई अधिकार नहीं होता। यही कारण है जो 'पचेन लामा' की स्थिति अक्सर डावाडोल रहती है। यहाँ तक कि पिछले 'पचेन लामा' को सन् 1923 ई० में चीन भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उनकी मृत्यु भी वही हुई। मौजूदा पचेन लामा को भी चीन के लोगो ने ही 'तशील लुम्पो' के मठ में पिछले पचेन लामा का उत्तराधिकारी बनाया था। वर्तमान दलाई लामा तिब्बत के चौदहवें दलाई लामा हैं।

चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ तिब्बत ससार का एक बहुत ऊँचा पठारी प्रदेश है। उसका क्षेत्रफल हमारे देश के क्षेत्रफल से दो-तिहाई से कुछ कम, लगभग साढ़े सात लाख

वर्गमील है। वहाँ की कुल आबादी 60 और 70 लाख के बीच है, और हमारे देश की आबादी लगभग 44 करोड़ है। तिब्बत के अधिकतर लोग दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में रहते हैं। पश्चिमी भाग में आबादी बहुत ही कम है।

तिब्बत का अधिकतर भाग समुद्र के धरातल से 16,000 फुट की ऊँचाई पर है। इसलिए वहाँ सर्दी खूब पड़ती है। उत्तर-पश्चिमी भाग में तो लगभग सारे साल बर्फ जमी रहती है। गर्मी के दिनों में ऊँचे पठारों के कारण वहाँ तेज और सख्त धूप होती है। दक्षिण-पूर्वी भाग में सर्दी कुछ कम होती है। मानसूनी वादल हिमालय को पार नहीं कर पाते, इसलिए तिब्बत में वर्षा नहीं होती। केवल गर्मी के दिनों में दक्षिण-पूर्वी इलाकों में थोड़ी वर्षा हो जाती है।

तिब्बत को प्राकृतिक वनावट के हिसाब से तीन भागों में बाँट सकते हैं। देश के उत्तरी भाग में लगभग 16,000 फुट की ऊँचाई पर चाग ताग के पठार हैं। उनके

उत्तर में 'क्युनलुन' के पर्वत हैं और दक्षिण में 'सागपो' नाम की नदी बहती है। वहाँ बहुत सी झीलें हैं, जिनका पानी खारा है। झीलों के खारी पानी से नमक बनाया जाता है। उस इलाके में जंगल नहीं हैं, हाँ कहीं-कहीं घास ज़रूर पैदा होती है। ठंडे जलवायु के कारण उस भाग में पशु बहुत कम हैं, इसलिए घास की थोड़ी उपज भी काफी होती है। कहीं-कहीं मूली और चूने के खेत भी उस भाग में दिखाई देते हैं, पर अनाज नहीं पैदा होता। इसलिए खाने के लिए दक्षिण-पूर्वी मैदानों से जौ लाया जाता है। वहाँ के रहने वाले अधिकतर खाना-बदोश हैं, जो याक और भेड़ों के झुंड लिए चरागाहों की खोज में घूमा करते हैं। याक हमारे यहाँ के बैल जैसा एक पशु होता है, जो हल चलाने तथा सामान ढोने के काम आता है।

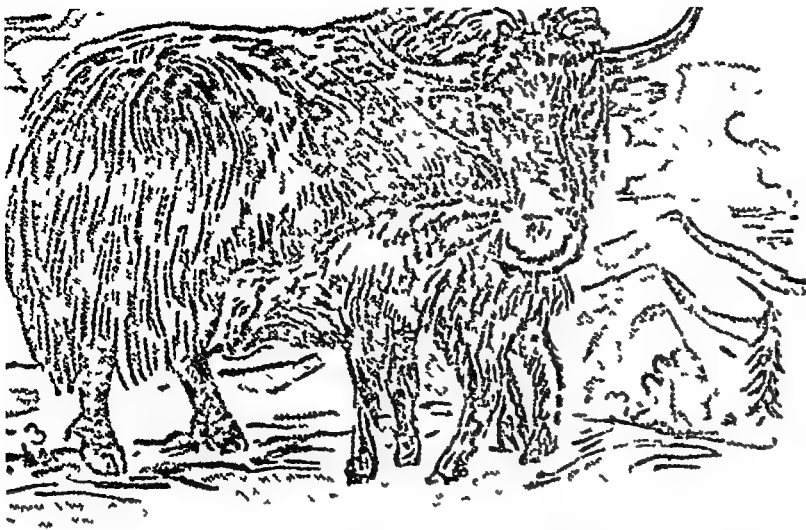


पचेन लामा

मैदानी इलाका

उत्तरी पठार के दक्षिण का इलाका मैदानी है। उसमें सिंधु, सतलुज और सागपो नदियाँ बहती हैं। तिब्बती भाषा में 'सागपो' का अर्थ है, 'पवित्र करने-वाला'। धार्मिक दृष्टि से हमारी गंगा की भाँति ही तिब्बत में सागपो नदी पवित्र मानी जाती है। वही सागपो नदी जब भारत की सीमा में दाखिल होती है तो वह 'ब्रह्मपुत्र' कहलाने लगती है। उस नदी के विषय में दो बातें बड़ी ही दिलचस्प हैं। एक तो यह कि उसकी सहायक नदियाँ उसकी उल्टी दिशा से यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बह कर उसमें मिलती हैं। दूसरी यह कि 12,000 फुट की ऊँचाई पर बहते हुए भी यह नदी इतने धीमे-धीमे बहती है कि उसमें बड़ी आसानी से नाव चला सकते हैं।

तिब्बत की नावें हमारे यहाँ की नावों जैसी नहीं होती। तिब्बत के मल्लाह बास या लकड़ी के ढाँचे पर याक की खालें मढ़ कर अपनी नाव बनाते हैं। कुछ लोग वृक्षों की लचीली और मजबूत टहनियों को बट कर उनसे भी नाव तैयार कर लेते हैं।



याक

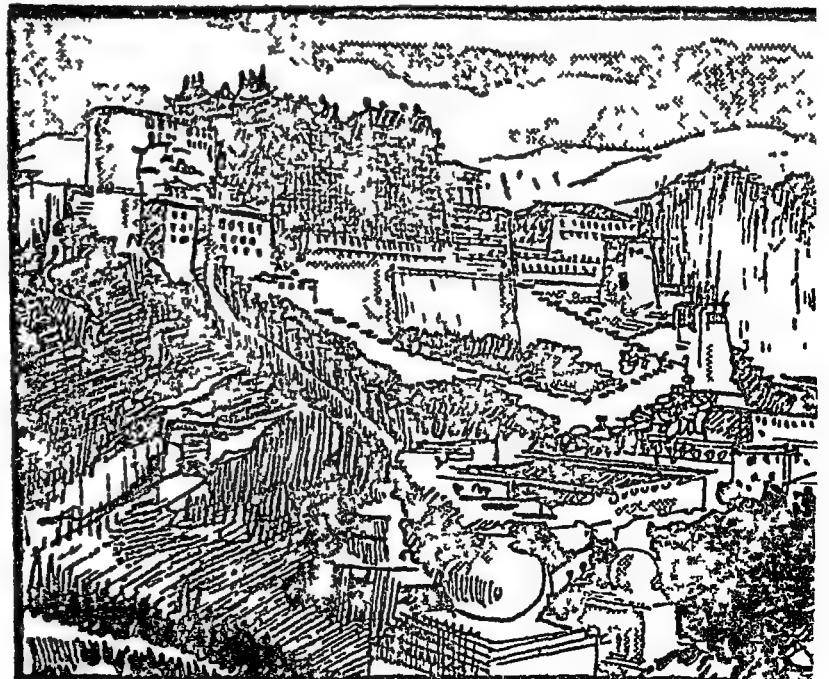
ल्हासा, गिगात्सी और जियात्सी, इस भाग के प्रसिद्ध नगर हैं। यह तिब्बत का मुख्य भाग है। यही पर दलाई लामा और सरकारी कर्मचारी लोग रहते हैं।
चांग तांग और चीन के बीच का इलाका

चांग तांग के पठार तथा खास चीन के बीच कुछ पहाड़ और घाटिया हैं। वहा एवाग हो, यागत्सी, क्याग, मीक्याग और सालवीन नदिया बहती हैं। पहली दो नदिया चीन और बाकी दोनों स्याम और बर्मा में बहती हुई चली जाती हैं। यागत्सी, क्याग, मीक्याग और सालवीन तिब्बत में एक-दूसरे से लगभग सट कर बराबर-बराबर बहती हैं। उस इलाके के कुछ जिले औरों के मुकाबले में सम्यता में आगे बढ़े हुए हैं। 'दरगी' वहा का सबसे अधिक सम्य जिला है।

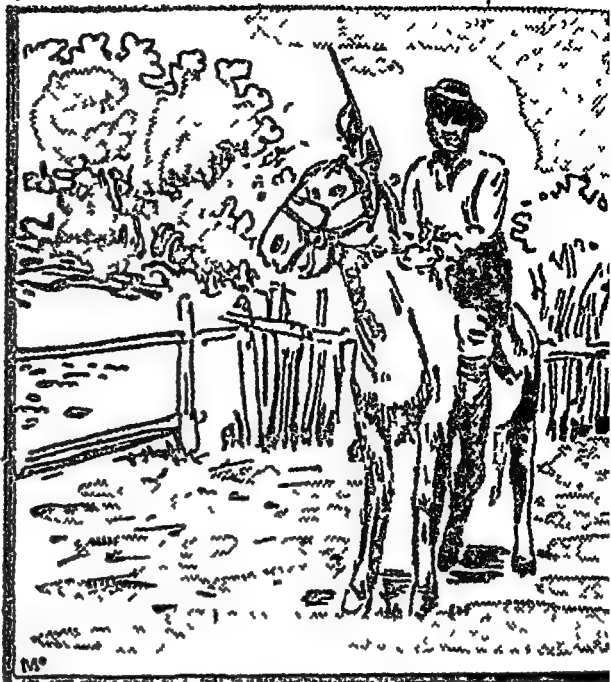
तिब्बत बहुत ऊचा-नीचा देश है, इसलिए वहा रेलें नहीं हैं। सवारी के लिए आम तौर से टट्टू और खच्चर काम में लाए जाते हैं। माल ढोने का काम कुलियो और याक से लिया जाता है। ऊचे-ऊचे पहाड़ों में अलग-अलग दरें हैं। यात्री और व्यापारी उन्हीं में से होकर आते-जाते हैं। हाल ही में चीन की नई जनवादी सरकार ने तिब्बत से बराबर सम्बन्ध बनाए रखने के लिए तिब्बत से चीन तक एक नई सड़क बनवाई है।

तिब्बत में खनिज पदार्थ बहुत मिलते हैं। सोना, चादी, तांबा, लोहा आदि लगभग सभी तरह की धातुएं वहा पाई जाती हैं। परन्तु अभी उनके निकालने का कोई खास प्रबन्ध

दलाई लामा का महल



नहीं हो सका है। देश के दक्षिण-पूर्वी और बीच के भागों में गेहूँ, जौ, मटर, कपास और कहीं-कहीं मक्का और चावल भी पैदा होते हैं। इस इलाके में जंगल भी हैं, जिनमें चीड़, अखरोट, बांस तथा दूसरी कीमती लकड़ियाँ मिलती हैं। जानवरों में आमतौर से भेड़ और वक़रियाँ बहुत पाली जाती हैं, इसलिए ऊँ की कतारि-बुनारि का काम वहाँ का एक खास घरेलू धंधा है।



घोड़ पर सवार एक तिब्बती

तिब्बत के निवासी शकल-सूरत और आदतों में बहुत कुछ साइबेरिया के मैदानों (स्टेपीज) के चरवाहों से मिलते हैं। उनमें सर्दी और भूख सहने की शक्ति बहुत होती है। वहाँ के सभी निवासी किसी-न-किसी रूप में किसी मठ या विहार से सम्बन्धित होते हैं।

तिब्बती पुरुष ठिगना होता है। अक्सर उसका कद 5 फुट 5 इंच होता है। केवल पूर्वी तिब्बत में पौने छः फुट कद के आदमी मिलते हैं। औरतों का कद और भी छोटा होता है। औरतों का सिर ऊपर से चपटा और लम्बा होता है, और उनके बाल लम्बे, काले और किसी-किसी के घुघराले भी होते हैं। उनकी आँखें भूरी, नाक मोटी और चपटी, नथुने चौड़े, गाल की हड्डी उठी हुई, दाँत मजबूत मगर ऊँचे-नीचे, कान बड़े और उठे हुए, हथेली गोल, कंधे चौड़े और पाँव के पंजे छोटे और चौड़े होते हैं। पुरुषों और स्त्रियों दोनों के शरीर का रंग हल्का भूरा होता है।

पुरुषों और स्त्रियों, दोनों की पोशाक एक लबादे जैसी होती है, जिसमें पूरी गर्दन और कलाई तक हाथ ढके रहते हैं। आमतौर से पुरुषों का लबादा घुटनों तक और स्त्रियों का टखनों तक होता है। पर रईसों और पुरोहितों के लबादे भी टखनों तक होते हैं। गर्मियों में मामूली आदमी सूती कपड़े और बड़े आदमी रेशमी लबादे बनवाते हैं। जाड़ों में लबादे के अन्दर भेड़ की खाल का अस्तर लगा दिया जाता है। मध्य तिब्बत में स्त्रियाँ भड़कदार चूनरी जैसी पोशाक भी पहनती हैं। इधर कुछ दिनों से वहाँ कमीज और पाजामे का रिवाज भी चला है, लेकिन तिब्बती कमीज-पाजामे की काट यूरोप के ढंग की नहीं होती। तिब्बती लोगों के जूते कपड़े,

चमड़े या ऊन के बने होते हैं। वे लोग रंग-विरंगे जूते बहुत पसन्द करते हैं।

दूध से बनी हुई चीजे, मास, जौ का आटा, पनीर और चाय उनका रोज का खाना है। आपस के व्यवहार में वे अदव-कायदों का बहुत ध्यान रखते हैं। छोटे और बड़े सबसे बातचीत करने के कुछ नियम होते हैं, जिनका पालन सबको करना पड़ता है।

तिब्बत में रमते हुए व्यापारियों का एक वर्ग है। वे काले याक (तिब्बती बैल) के बालों के बड़े-बड़े तम्बू लिए घूमते रहते हैं। उत्तर में जाकर वे झीलों से नमक निकालते हैं, पूर्व की ओर चीन के भिन्न-भिन्न भागों में जाकर चाय का व्यापार करते हैं और दक्षिण की ओर से भारत में आकर ऊन, खाल तथा चीनी रेशम की तिजारत करते हैं। वाल्मीकि रामायण में चीनाशुक (चीनी रेशमी कपड़ा) को बड़ा पवित्र माना गया है।

तिब्बती लोग केवल उन्हीं पहाड़ों के नाम रखते हैं जिनकी वे पूजा करते हैं। कोमलहारी पहाड़ (देवताओं का पहाड़) बहुत पवित्र माना जाता है। यह पहाड़ 'तुना' और 'फारी' के मैदानों के साथ-साथ पचास मील तक चला गया है। उसी तरफ और भी कई ऐसे पहाड़ हैं जिनकी पूजा की जाती है।

तिब्बती स्त्रियाँ



खेतों में काम करती
तिब्बती स्त्रियाँ



तिब्बत के मेले बहुत प्रसिद्ध हैं। कुछ मेले धार्मिक और कुछ मौसमी होते हैं। धार्मिक मेलों में लामा लोगो का बड़ा सम्मान किया जाता है। बड़े लामा पूजा में सबसे आगे रहते हैं। पूजा के बाद नाच होता है। नाच में लामा लोग भी भाग लेते हैं। लोग तरह-तरह के स्वाग बना कर नाचते हैं। स्वागों में अधर्म और अन्याय पर धर्म और न्याय की विजय दिखाई जाती है। मेले के अन्तिम दिन आटे का एक पुतला बना कर लामा लोग उसके आगे-पीछे नाचते हैं। इस नाच में राक्षस को मारने का स्वाग रचा जाता है। तिब्बती नाचों में तरह-तरह के वाजे भी बजते हैं। उनमें से कोई-कोई वाजे नौ फुट से भी अधिक लम्बे होते हैं। मेलों में स्त्री-पुरुष सभी एक साथ भाग लेते हैं।

तिब्बत बहुत पुराने समय से चीन का एक भाग रहा है। वहाँ के शासक चीन के सम्राट् को कर देते रहे हैं। उसके बदले में चीन के सम्राट् पर तिब्बत की रक्षा की जिम्मेदारी होती थी। सन् 1950 ई० में चीन की नई सरकार ने फौज भेज कर तिब्बत को सीधा अपने अधिकार में ले लिया।

अब तिब्बत पर दलाई लामा का शासन नहीं रहा। दलाई लामा इस समय भारत में रहते हैं और हजारों तिब्बती भारत भाग आए हैं। तिब्बत अब चीन का एक प्रदेश है।



हुएनसांग

बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए भारत उतना ही पवित्र देश है जितना कि मुसलमानों के लिए अरब या ईसाइयों और यहूदियों के लिए फिलस्तीन। इसलिए दूसरे देशों के बौद्ध मतावलम्बी भारत की यात्रा के लिए बहुत पहले से आते रहे हैं। हुएनसांग की भारत-यात्रा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी।

हुएनसांग एक चीनी यात्री था। वह बौद्ध धर्म को मानता था। वह सातवीं सदी ईसवी के शुरु में भारत आया था। बौद्ध धर्म के बारे में जो प्रश्न उसके दिल में उठे, उनको हल करने के लिए उसने यह यात्रा की थी। उसने उस समय के भारत का आखो देखा हाल लिखा है। हुएनसांग से भी पहले सन् 400 ईसवी में फाहियान नाम का एक और चीनी यात्री भारत आ चुका था। चीन से भारत आने वाला वह शायद पहला यात्री था। उसने भी अपनी भारत-यात्रा का हाल लिखा है। उसकी यात्रा का हाल पढ़ कर हुएनसांग के दिल में भारत आने की इच्छा और बढ़ी।

सन् 603 ई० में चीन के हुनांग सूबे के एक बौद्ध घराने में हुएनसांग का जन्म हुआ था। 13 साल की उम्र में उसने बौद्ध मत की दीक्षा ली और बौद्ध भिक्षु बन गया। तब ही से

उसने बौद्ध धर्म की पुस्तकें पढ़नी शुरू कर दी। उन दिनों चीन में 'सू' राजकुल का अन्त होने पर जो उथल-पुथल मची, उसके कारण हुएनसांग इधर से उधर मारा-मारा फिरता रहा। इसी भाग-दौड़ में एक जगह उसे फाहियान की वह पुस्तक मिल गई जिसे पढ़ कर उसके दिल में भारत आने और बौद्ध धर्म को समझने का विचार पैदा हुआ। पर चीन में उन दिनों जो राजा था, उसे हुएनसांग का यह इरादा पसन्द न आया और उसने उसे भारत जाने की आज्ञा नहीं दी। लेकिन हुएनसांग भी अपनी धुन का पक्का था। वह लाचू पहुँचा। लाचू चीन का एक शहर था, जहाँ तिब्बती व्यापारियों का आना-जाना रहता था। हुएनसांग ने उन व्यापारियों को बौद्ध मत की पुस्तकें पढ़ने को दी और उनको भारत की यात्रा करने का अपना इरादा भी बताया। उन लोगों ने उसकी यात्रा के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर दिया। इस तरह हुएनसांग सन् 629 ई० में भारत की ओर चल पड़ा। गोबी के विशाल रेगिस्तान और उत्तर एशिया के देशों को पार करता हुआ हुएनसांग उत्तर-पश्चिम की ओर से भारत में दाखिल हुआ।

भारत के सम्बन्ध में उसने लिखा है कि यह देश तीन ओर समुद्र से और उत्तर में बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसका उत्तरी भाग चौड़ा और दक्षिणी भाग सकरा है, जैसे आधा चन्द्रमा। हुएनसांग के बयान के अनुसार उस समय भारत 70 प्रदेशों में बटा हुआ था। उसने इन सब भागों का इकट्ठा और अलग-अलग हाल पूरे व्यौरे के साथ दिया है। हुएनसांग की यात्रा-वर्णन से उस युग की जो बातें हमें मालूम होती हैं, उनमें से कुछ नीचे दी जाती हैं।

शहरो और बड़े-बड़े गावों, दोनों के चारों ओर ऊँची और चौड़ी दीवारें खड़ी की जाती थीं। उनमें जाने के लिए बड़े-बड़े फाटक होते थे। अधिक, मछेरे, नचनिए, जल्लाद, भगी और इसी तरह के दूसरे लोग अछूत माने जाते थे। उनके घर आबादी के भीतर ही होते थे, लेकिन उन्हें हमेशा सड़क के बाईं ओर ही चलना पड़ता था। घर कच्ची ईंटों और खपरैल से बनाए जाते थे और मिट्टी में गोबर मिला कर दीवारों पर पलस्तर कर दिया जाता था।

बैठने और आराम करने के लिए, क्या राजा और क्या प्रजा, सभी लोग चटाई इस्तेमाल करते थे। बड़े आदमियों की चटाइयाँ कामदार होती थीं। राजा की गद्दी पर बहुमूल्य ओहार डाला जाता था। उसमें हीरे, जवाहर और मोती टके रहते थे।

अधिकतर लोग धोती, लुंगी और चादर की तरह के बिना सिले कपड़े पहनते थे। फूलदार या कठे हुए कपड़ों की किसी को चाह न थी। मर्द कमर के चारों ओर

घोती लपेटते थे। औरते साड़ी पहनती थी, जिससे उनका सारा शरीर ढका रहता था। उत्तर भारत में, जहाँ जाड़ा अधिक होता है, बड़ी पहनने का रिवाज था। कुछ लोग खड़ाऊ पहनते थे, मगर अधिकतर लोग नंगे पाव ही आते-जाते थे। लोग सफाई का खास तौर से ध्यान रखते थे। दातुन, स्नान, और भोजन के बाद कुल्ला आम तौर से सब करते थे।

शिक्षा आम थी और सात साल की उम्र से शुरू होती थी। हिन्दू धर्म-शास्त्रों की शिक्षा केवल ब्राह्मणों को ही दी जाती थी। बौद्ध मत मानने वालों के लिए शिक्षा का अलग प्रबन्ध था। देश भर में बौद्धों के 18 बड़े-बड़े विद्यालय थे।

लोग आम तौर से ईमानदार, सच्चे और नेक थे। लेन-देन में किसी तरह का छल-कपट न था। न्याय करने में वे सचाई से काम लेते थे। लोगों में चालवाजी और मक्कारी बिल्कुल न थी। सब लोग बात के धनी होते थे। लोगों की रोजमर्रा की बातचीत में लोच और रस होता था। राजकीय कानूनों की पाबन्दी का बड़ी सख्ती से पालन किया जाता था। किसान अपनी पैदावार का केवल छठा भाग मालगुजारी के रूप में देते थे। बाकी कर नाम मात्र को थे। व्यापारी मामूली चुगी देकर पानी और खुश्की के रास्ते चाहे जहाँ से माल लाते और ले जाते थे।

हुएनसांग ने भारत के जिन राजाओं के नाम लिखे हैं, उनमें राजा हर्षवर्द्धन का नाम खास है। हर्षवर्द्धन बौद्ध धर्म का मानने वाला था, परन्तु उसकी प्रजा अधिकतर हिन्दू थी। हर्ष की राजधानी कन्नौज थी, जो आज भी उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है। हर्ष कवि और लेखक भी था। उसकी राजधानी में कवियों और लेखकों का जमघट रहता था। धर्म के सम्बन्ध में उसने अपनी प्रजा को पूरी आजादी दे रखी थी। वह अपनी हिन्दू प्रजा के त्योहारों और मेले-ठेलों में बढ-चढ कर हिस्सा लेता था। हर्षवर्द्धन के समय में भी प्रयाग में उसी तरह कुम्भ का मेला लगता था जैसे आज लगता है। हुएनसांग ने यह मेला देखा था। उसने लिखा है कि प्रयाग हर्षवर्द्धन के राज्य में था। हर्ष सारे भारत के लोगों को इस मेले में आने का न्योता देता था। जो लोग मेले में जाते थे, वे सब राजा हर्षवर्द्धन के मेहमान होते थे। उनके भोजन आदि का सारा प्रबन्ध राज्य की ओर से किया जाता था। लगभग एक लाख आदमी दोनों समय भोजन करते थे। उनमें साधारण लोग भी होते थे और राजे-महाराजे भी।

हुएनसांग ने कुछ बातें ऐसी भी लिखी हैं, जो बहुत ही अजीब और अनहोनी मालूम होती हैं। इस तरह की एक बात अपराध की जाच और छानबीन के बारे में है।

इसके लिए अपराधी को एक
 बोरे में बंद करके और उस
 बोरे से पत्थर बांध कर उसे
 गानी में फेंक दिया जाता
 था। अगर अपराधी डूब
 जाता और पत्थर तैरता
 रहता तो उसका अपराधी
 होना मान लिया जाता
 था, और अगर अपराधी
 पानी पर तैरता रहता
 और पत्थर डूब जाता तो
 अपराधी बेकसूर समझा
 जाता था। उसी तरह, लोहे
 १ एक चादर को आग
 २ लिया जाता था।
 ३ पर अपराधी को बैठा
 जाता था। अगर
 ४ पर आग का कोई
 ५ होता तो उसे
 ६ जाता था,
 ७ उसके बदन
 ८ का असर होता
 जाता था कि वह

629 ई० में
 से भारत-यात्रा
 था। 17



हुएनसांग

वर्ष के बाद वह अपने देश को वापस लौटा। वापसी में वह कश्मीर के ऊँचे पहाड़ पार करके काशगर और खुतन होता हुआ चीन पहुँचा। उस समय चीन में 'तांग' खानदान का राजा सी-आन-फो राज कर रहा था। उसने इस महान् यात्री का चीन में शानदार स्वागत किया, जो भारत की मधुर स्मृति के साथ-साथ और भी बहुत से बहुमूल्य उपहार भारत से अपने देश ले गया था। इन उपहारों में बौद्ध धर्म की 24 पुस्तकों के अलावा महात्मा बुद्ध की 5 मूर्तियाँ भी थी—दो सोने की, एक चादी और दो चन्दन की।

(1)

इखनातन

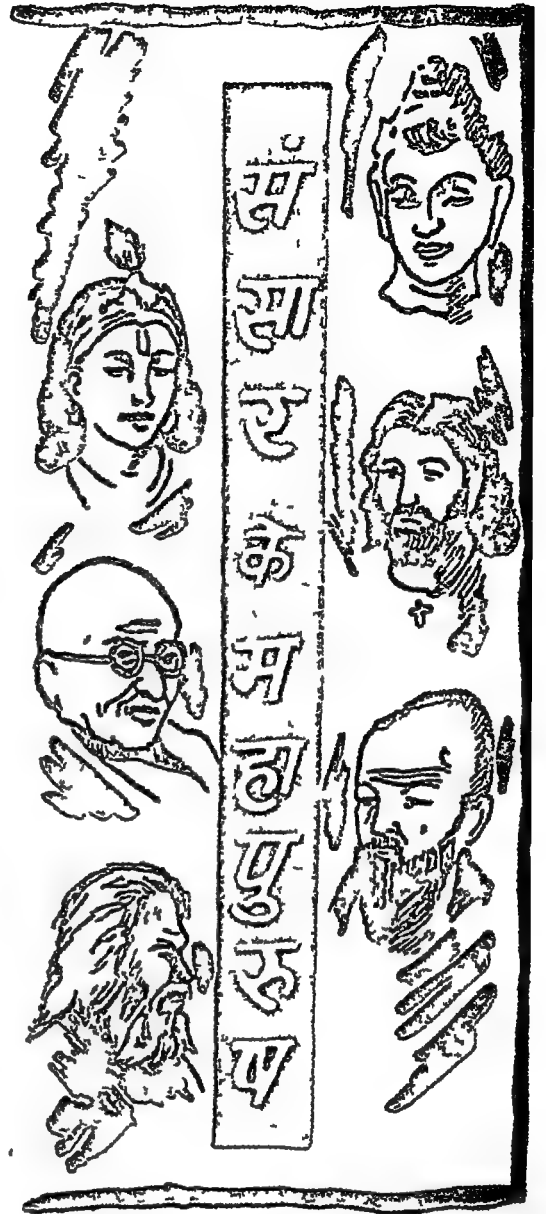
इखनातन वह पहला राजा था जिसने स्वयं अपना एक धर्म चलाया। उसका नाम सुलेमान, अशोक, हारुअल-रशीद और शार्लमान आदि ससार के दूसरे बुद्धिमान राजाओं के साथ लिया जाता है। इखनातन का जन्म इन सब राजाओं से पहले ईसा से लगभग तेरह सौ साल और आज से कोई 33 सौ साल पहले हुआ था।

इखनातन ने जग नहीं जीता, लडाइया नहीं लड़ी, और न उसने अपना राज्य बढ़ाने के लिए इसान का खून बहाया। उसने कमजोर इसानों को नहीं, बल्कि ऐसी देवी-देवताओं और उनके शक्तिशाली पुजारियों को जीता, जिन्हें जीतना असम्भव समझा जाता था। मिस्र के पुराने

धर्म में अनगिनत देवी-देवताओं की पूजा होती थी। इखनातन ने देवी-देवताओं के उस लश्कर को मिटा कर एक नया धर्म चलाया। सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अपना धर्म तब चलाया जब वह केवल पन्द्रह साल का लड़का था।

जब केवल पन्द्रह साल के एक लड़के के कारण बड़े-बड़े शक्तिशाली पुजारियों का रौंघ उखड़ने लगा, तो उन्होंने उसको पागल और दीवाना कहा। मगर न वह पागल था, न दीवाना। वह दीवाना था तो सचाई का।

इखनातन बड़े घराने का बेटा था। मिस्र का राजा तीसरा अमेनहोतेप उसका पिता था, उसकी नसों में गायद सीरिया के मितन्नी आर्यों का खून बहता था। उसकी मा का नाम तीई था। उसकी रगों में जगली जातियों का रक्त बहता था। इससे यह समझा





इखनातन

जा सकता है कि इखनातन की आत्मा में जो बेचैनी और तड़प थी, वह स्वाभाविक थी। दो खून और दो ताकते मिल कर उस बालक में उमड़ रही थी। शायद यही कारण था कि वह केवल पन्द्रह साल की उम्र में एक शानदार मजहब चलाने में सफल हुआ। उसका तूफानी जीवन केवल 26-27 साल की उम्र में खत्म हो गया। पर अपने जीवन के 13वें से लेकर 26वें वर्ष तक के 13 वर्षों में ही उसने वह कर दिखाया जो सौ-सौ बरस जीने वाले न कर सके।

इखनातन ने होश सम्भालते ही मिस्र के पुराने इतिहास पर नजर डाली। उसने अपने पुरखे फराऊनो के लम्बे इतिहास का भी परिचय प्राप्त किया। उसने देखा कि देवी-देवताओं की बढ़ती हुई सख्या और उनके पुजारियों की बढ़ती हुई शक्ति के सामने उसके पुरखे 'फराऊन' किस प्रकार बेबस और तुच्छ बनते गए। यह देख कर उसके जी को गहरी चोट पहुंची। जब भी वह सोचता, देवी-देवताओं की वह भीड़ और उस भीड़ के कारण फैली हुई गड़बड़ी उसे बौखला देती। वह चाहता था कि पुजारियों की मनमानी और अन्धविश्वासों की बजाय देश में एक समझदारी का धर्म और उसके साथ ईमानदारी फैले। उसे पता था कि उसके पुरखों ने सारे मिस्र और उत्तर अफ्रीका से लेकर पश्चिम एशिया में सीरिया, फिलस्तीन और ईराक तक का भाग जीत कर अपने राज में मिला लिया था। वे सब देश एक शासन की छाया में शान्ति से रहते थे। यह बात उसके मन में बैठ गई और उसने अपने उसी युग को फिर वापस लाना चाहा।

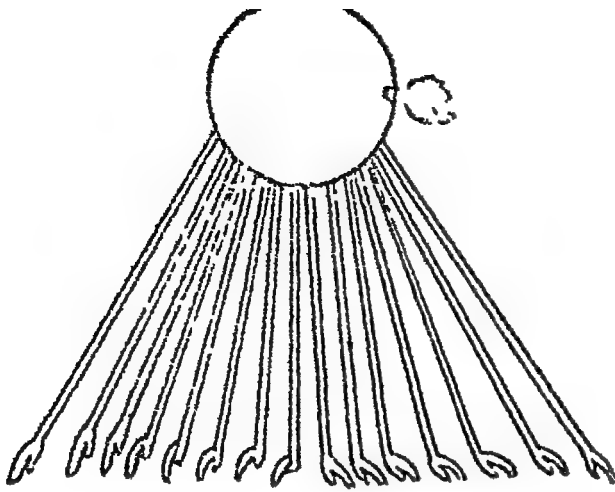
उसने सोचा, जैसे नील नदी के विकास की जगह से लेकर फिलस्तीन और सीरिया तक एक ही फराऊन का राज है, वैसे ही देवताओं की झूठी भीड़ की जगह फराऊनी साम्राज्य के समूचे ओर-छोर में क्यों न एक ही देवता की पूजा हो। पर वह एक देवता कौन हो? वह सोचता रहा। अन्त में एक दिन सोचते-सोचते उसकी दृष्टि

देवी-देवताओं की भीड़ को पार करके, आकाश में चमकते-दमकते गोले की ओर गई। उसकी आंखों में चमक पैदा हुई और उसने सूर्य को अपना देवता बना लिया।

पुरानी जातियों के विश्वास में सूरज के गोले का हमेशा एक खास स्थान रहा है। उसे जानने-पहचानने की कोशिश सभी जातियों ने की। यूनानियों का प्रोमेथियस उसी को जानने के लिए उड़ा था और अपने प्रख झुलसा कर धरती पर लौटा था। इस प्रकार उसको यह जानकारी तो हो गई कि सूरज का गोला बहुत ही गर्म है। पर वह यह न जान सका कि सूरज के पीछे कौन सी शक्ति है। फिर भी इतना तो वह समझ ही गया कि उसके पीछे कोई-न-कोई शक्ति है जरूर। आज से हजारों साल पहले के उपनिषदों का भी यही विचार था। वे सूरज के गोले को ब्रह्म की आख कहते थे।

उपनिषदों के ऋषियों की तरह, लेकिन उनसे लगभग एक हजार साल पहले, इखनातन को भी कुछ ऐसा ही लगा कि सूरज के गोले के पीछे जरूर कोई शक्ति छिपी है। इखनातन के दिल में यह बात बैठ गई कि प्रकृति की सबसे बड़ी सच्चाई सूरज के गोले के पीछे की वह सत्ता है, जिसे हम नहीं जानते। पर किसी चीज को न जानना उसके न होने का सबूत नहीं हो सकता। शक्ति की पूजा तो हो ही सकती है, चाहे उसकी मूर्ति न बन सके। उसने सोचा, भले ही वह शक्ति हमारी समझ के बाहर हो, हमारी बुद्धि भले ही उस तक न पहुंच पाए, लेकिन चमकते-दहकते सूर्य के रूप में उसकी ज्योति तो दुनिया में बरस ही रही है। इस तरह सूर्य के गोले के पीछे की सत्ता इखनातन के विश्वास की दैवी शक्ति बनी, और उसी को उसने पूजा। उसने उस शक्ति को 'अतन' नाम दिया।

पर दैवी शक्ति को जान लेना और बात है, और उस जानकारी को दूसरों में फैलाना और बात है। जब सच्चाई का बोध होता है तब यह सवाल उठता है कि उस सच्चाई की जानकारी को अपने तक ही रखा जाए या उसे दुनिया में फैलाया जाए। बुद्ध को जब 'बोध' हुआ था, तब यही सवाल उनके सामने भी उठा था, और उन्होंने उसे दूसरों में फैलाना तय किया था। इतना ही नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म में अकेले निर्वाण पाने की कोशिश को समझदारों ने 'हीनयान' कहा, यानी छोटा वाहन, जिस पर कोई एक खास मनुष्य ही सवार होकर निर्वाण का पथ पार कर सकता है। बोधिसत्व ने कहा था कि जब तक 'निर्वाण' एक भी मनुष्य, बल्कि एक भी तुच्छ कीट की पहुंच से बाहर रहेगा, तब तक



अतन

मैं निर्वाण नहीं लूंगा। इस विचार को 'महायान' यानी बड़ा वाहन कहा गया, जिसमें सवार होकर दुनिया के सभी मनुष्य 'निर्वाण' पा सकें।

६

कहते हैं कि जो पाता है, वह देता भी है। इखनातन ने भी पाया था और पाई हुई चीज को अपने तक ही रखना उसे न्वाथें लगा। उसने तय किया कि वह देकर रहेगा, मगर मिस्र की दुनिया में उस नई सचाई को फैलाना आसान न था। सामने अन्धविश्वासो, रीति-रिवाजो, देवताओं और उनके शक्तिशाली पुजारियों की मजबूत दीवारें थी, पर उनसे भी मजबूत था इखनातन का विश्वास और उसका इरादा। इसलिए उसने पुजारियों से लोहा लेना तय किया। नए विचारों ने पुराने विश्वासों पर चोट की। नए और पुराने के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया।

इस लड़ाई में एक औरत ने इखनातन की जी-जान से सहायता की। उसका नाम था नेफरतीति। वह पहले इखनातन की बहन थी, बाद में पत्नी बनी। इखनातन के पास एक ही हथियार था—सूर्य के पीछे की जो सत्ता थी, उसकी जानकारी। उस हथियार पर उसे पूरा भरोसा था। और उसने उसका भरपूर इस्तेमाल भी किया। इखनातन उस हथियार से पुराने देवताओं की भीड़ छाटने लगा। पुराने देवता गिरने लगे। यहां तक कि रुहो और दोजख का देवता ओसिरिस भी न बच सका। इन पुराने देवताओं में 'रा' और 'आमेन' ऐसे नाम थे जिनका मतलब भी सूर्य ही होता था और जिनकी पूजा सदियों पहले से मिस्र में होती आई थी। इसलिए वे लाखों लोग, जो 'रा' और 'आमेन' को मानते थे, उनकी समझ में नहीं आया कि एक नए सूर्य देवता 'अतन' की क्या जरूरत है और उसे क्यों माना जाए? आम लोगों को इसका सूक्ष्म भेद बताना कठिन था कि 'अतन' स्वयं वह देवता नहीं है, जो दुनिया की हर चीज में रह रहा है, जो एक है, और जिसके परे कुछ नहीं है, जो अपनी ही ज्योति से प्रकाशित है, बल्कि 'अतन' उस देवता का, उस सत्ता का एक रूप है।



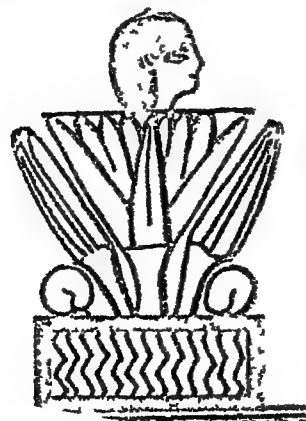
इक्ष्वातन पत्नी और बच्चों के साथ

शंकराचार्य के 'अद्वैत ब्रह्म', इजील के नवियों के 'एकेश्वरवाद', मुहम्मद के 'ला एलाह इल्लाहा' जैसे धार्मिक विश्वासों से सदियों पहले इक्ष्वातन लगभग वैसे ही विचारों के बीज बो रहा था, और वह भी केवल पन्द्रह साल की आयु में। पन्द्रह साल की आयु में इक्ष्वातन ने 'अतन' के 'एकेश्वरवाद' का आन्दोलन चलाया। इतिहास में वह पहला व्यक्ति था, जिसने

एक भगवान को सभी जड़ और चेतन चीजों के जन्म-मरण का कारण माना। उसका धर्म पहला धर्म था, जिसने दुनिया को एक भगवान का विश्वास दिया।

मिस्र के पुराने राजाओं की राजधानी का नाम थीब्स था। इक्ष्वातन ने सूर्य के नाम पर अपनी नई राजधानी बसाई, जिसका नाम 'अखेतन' पड़ा। उस राजधानी के बाहर वह कभी न निकला, क्योंकि उसने अशोक से भी हजार वरस पहले यह तय कर लिया था कि देश जीतने और लड़ाई लड़ने के लिए राजधानी से बाहर नहीं जाएगा। दूर के प्रान्तों में बगावतें हुईं, पर वह अपनी जगह से नहीं हिला। वह चुपचाप अपने नए धर्म का प्रचार करता रहा।

जब इक्ष्वातन ने अपने नए धर्म का प्रचार किया, तो पुराने देवताओं के पुजारियों ने ऐलान किया कि इक्ष्वातन काफिर है। जवाब में इक्ष्वातन ने उनकी माफिया छीन ली, उनको बेघर कर दिया और उनके देवताओं को दिए गए इलाके भी ले लिए।





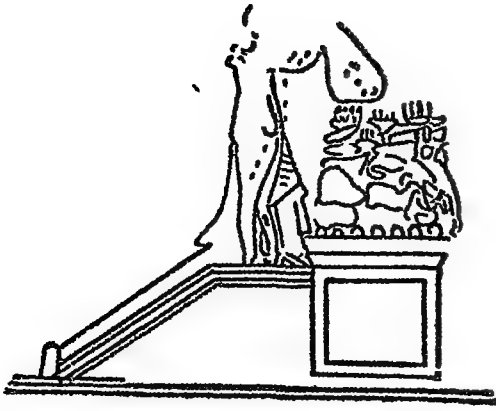
आमेन

इसमें सन्देह नहीं कि इखनातन में जवरदस्त कट्टरता थी और उसने काफी सख्ती से काम लिया। उसने अपने पूरे राज्य में पुराने देवताओं की पूजा बंद कर दी, उनके मन्दिर उजाड़ दिए। उसने हर जगह लेखों में से अपने देवता 'अतन' के दुश्मन 'आमेन' नाम के देवता का नाम मिटवा दिया। यहाँ तक कि उसके बाप के नाम आमेनहोतेप में जो 'आमेन' लगा हुआ था, उसने उसे भी मिटा दिया।

एक भगवान या एक खुदा को मानने वाला वह पहला मजहब, जिसे इखनातन ने चलाया था, तेरह साल तक कायम रह कर उसकी मृत्यु के बाद खत्म हो गया। इखनातन के दुश्मनों ने उसे मिटा दिया। पर इखनातन का नया धर्म, धर्म के इतिहास में अमर हो गया। अपने देश के धार्मिक विचारों और विश्वासों में सुधार करने के अतिरिक्त, इखनातन ने और भी कई बड़े-बड़े काम किए। उस समय और देशों की तरह मिस्र के राजा लोग भी एक खास ढंग का जीवन बिताते थे। कोई राजा बिना सवारी के महल से बाहर नहीं निकलता था। इखनातन ने ऐसे रिवाजों को तोड़ फेंका। वह मामूली प्रजा की तरह रहने लगा। वह अपनी तीन वर्ष की बच्ची की उगली पकड़ कर मिस्र की गलियों में घूमा करता। अगर कोई उससे पूछता तो वह कहता कि क्या राजा आदमी नहीं होता। उसने दूर के इलाकों, सीरिया आदि में रहने वाली अपनी फौजों को वापस बुला लिया। जब मन्त्रियों ने बताया कि ऐसा करने से राज्य के वे इलाके आपके अधिकार से निकल जाएंगे, तो उसने उत्तर दिया—“हमें किसी प्रदेश पर वहाँ के रहने वालों की इच्छा के विरुद्ध राज करने का अधिकार नहीं है। जवरदस्ती किसी पर राज नहीं करना चाहिए।” यद्यपि कभी-कभी इससे बगावतें भी हुईं, पर इखनातन अपने इरादों से नहीं हटा।

इखनातन कवि भी था और उसने अपने देवता सूर्य की शोभा का वर्णन करने के लिए कविताएँ भी लिखीं। ये उपनिषदों की कविताओं से कम चमत्कारी नहीं थीं। ये सुनने और पढ़ने वालों के दिलों में बैठ जाती थीं। इखनातन की लिखी हुई कविता की कुछ पक्तियाँ तेल एल-अमरना की चट्टानों पर खुदी मिली हैं। इनमें से कुछ ये हैं —

जब तू पश्चिमी आकाश के पीछे डूब जाता है,
दुनिया अन्धेरे में छिप जाती है, मुर्दों की तरह,
हर शेर तब अपनी माद से निकल पड़ता है,



ईशनातन का पूजा स्थान

साप अपने बिलो से बाहर आ जाते हैं, डसने लगते हैं;
अन्धेरे का राज फैल चलता है, सन्नाटा दुनिया
पर अपनी काया डालता चला जाता है ।
चमक उठती है धरती, जब तू आसमान 'मे निकल पड़ता है,—
जब तू आसमान की चोटी पर अतन की आख से दिन में देखता है,
अन्धेरा लुप्त हो जाता है ।
जब तेरी किरणे फैलने लगती हैं, इसान मुस्करा उठता है,
जाग उठता है, अपने पैरो पर खड़ा हो जाता है, तू ही उसे जगाता है ।
अपने शरीर को वह धो डालता है, कपड़े पहन लेता है,
फिर उगते हुए तेरे लाल गोले को हाथ उठा कर पूजता है,
तेरे आगे सिर नवाता है ।

× × ×
नावे नील की धारा में चल पड़ती हैं, धारा के साथ भी, विरुद्ध भी ।
सड़के और पगडडिया खुल पड़ती हैं, कि तू उग चुका है ।
तेरी किरणों को छूने के लिए नदी की मछलिया उछल पड़ती हैं,
तेरी किरणें फैले हुए समुद्र की छाती में कौंध जाती हैं ।
तू ही मा के गर्भ में बच्चे को सिरजता है,
आदमी में आदमी का बीज रखता है,
तू ही कोख में बच्चे को प्यार से पालता है, जिससे वह रो न पड़े,
तू ही धाय है, कोख के बालक के लिए ।
और तू ही जिसे सिरजता है उसमें सास डालता है,
और जब वह मा की कोख से धरती पर गिरता है,
(तू ही) उसके गले में आवाज डालता है,
उसकी जरूरतें पूरी करता है ।

× × ×
तेरे कामों को भला कौन गिन सकता है ?
और तेरे काम हमारी दृष्टि से ओझल हैं, दृष्टि से परे ।

ओ मेरे देवता, मेरे एक देवता, जिसकी शक्ति का कोई दावेदार नहीं ।
तूने ही यह धरती सिरजी, अपनी इच्छा के अनुसार ।

×

×

×

तू मेरे लिए मे बसा है, तुझे कोई दूसरा जानता भी नहीं,
अकेला मैं, बस मैं, तेरा बेटा इखनातन, जान पाया है तुझे ।
और तूने ही उसे इस योग्य बनाया है कि वह तेरी हस्ती को जान ले ।



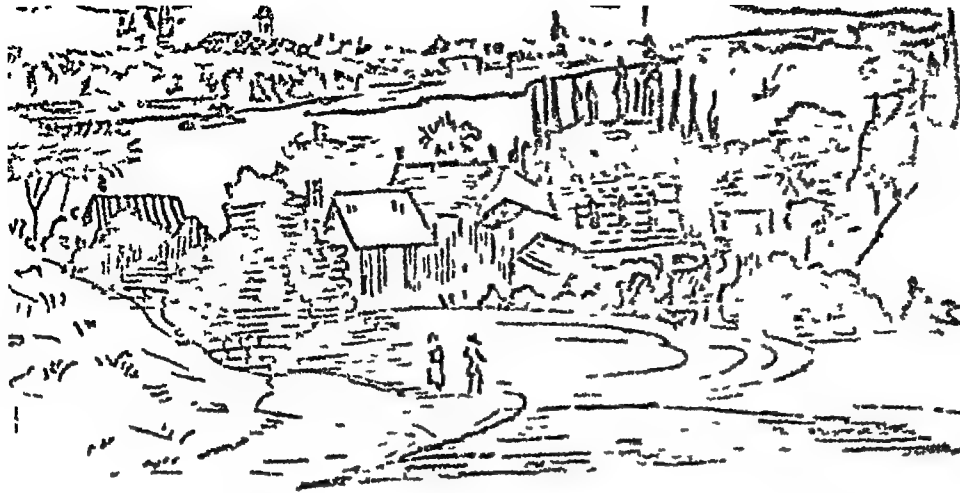
मसार के महापुरुष

(2)

कार्ल मार्क्स

इतिहास में ऐसा तो अनेक बार हुआ है कि आत्मा और परमात्मा, पाप और पुण्य की बातें बताने वाले महान् पुरुषों और पैगम्बरों के विचार सारे संसार में फैले, और दुनिया के कोने-कोने में लाखों मनुष्य उनके भक्त और शिष्य बने । पर राज-काज और रोटि-कपड़े की बात बताने वाले महापुरुषों में कार्ल मार्क्स के सिवा आज तक कोई और ऐसा नहीं हुआ, जिसके विचार सारे संसार में फैले हों, और जिसके मानने वाले लगभग हर देश में हों, और करोड़ों की संख्या में हों ।

कार्ल मार्क्स ने ही कम्युनिस्ट विचारधारा को जन्म दिया था । उन्होंने कम्युनिस्ट रीति-नीति का व्यौरा तैयार किया और कम्युनिस्ट संगठन की नींव डाली । आज दुनिया



ट्रिएर नगर, जहाँ मार्क्स का
जन्म हुआ

के एक-तिहाई भाग में कम्युनिस्ट सरकारें हैं, और जहाँ कम्युनिस्ट सरकारें नहीं हैं, वहाँ भी मार्क्स के विचारों का कुछ-न-कुछ असर है।

मार्क्स का जन्म जर्मनी के ट्रिएर नगर में 5 मई सन् 1818 ई० को हुआ था। मार्क्स के पिता की गिनती अच्छे वकीलों में थी। 12 वर्ष की आयु में मार्क्स अपने गृह के विद्यालय में भर्ती हुए। अन्तिम परीक्षा में पाम होने के लिए एक लेख लिखना पड़ता था। मार्क्स ने भी एक लेख लिखा। उसका विषय था “अपना व्यवसाय चुनने पर एक युवक के विचार”। वह लेख अब भी मौजूद है। उसे पढ़ने से पता चलता है कि सत्रह साल की कच्ची आयु में भी मार्क्स के विचार कितने पक्के थे। उन्होंने उस लेख में लिखा था कि “बिना स्वार्थ के मानवता की सेवा करना ही जीने का उद्देश्य है।” एक कहावत है कि पूत के पाव पालने में ही पहचान लिए जाते हैं। मार्क्स के बारे में यह कहावत सही उतरती।

स्कूल की शिक्षा पूरी करके मार्क्स बॉन नगर के विश्वविद्यालय में भर्ती हुए। लेकिन वहाँ उनका जी न लगा और वह शीघ्र ही बर्लिन चले गए। बर्लिन विश्वविद्यालय में भर्ती होकर उन्होंने न्याय-शास्त्र की पढ़ाई शुरू की।

बर्लिन में उन दिनों प्रसिद्ध दार्शनिक हीगेल के विचारों का जोर था। मार्क्स पर भी उनका प्रभाव पड़ा, मगर मार्क्स अन्धविश्वासी नहीं थे। वह हर बात पर गहराई से सोचते थे, और जिस नतीजे पर पहुँचते थे उसे खुल कर कहने में कभी नहीं हिचकते थे। हीगेल के विचारों पर उन्होंने खूब सोचा और उनके विरुद्ध एक लम्बा लेख लिखा। वह लेख इतना महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ कि अप्रैल सन् 1841 में येना के विश्वविद्यालय ने उसी लेख पर मार्क्स को डाक्टर की उपाधि दी।

मार्क्स पढ़-लिख कर बॉन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनना चाहते थे। पर वहाँ पहले ही गर्म विचार के प्रोफेसरो को निकाला जा रहा था। इसलिए मार्क्स ने अपना इरादा बदल दिया और अप्रैल सन् 1842 में कोलोन के एक अखबार में नौकरी कर

संसार के महापुरुष

ली। उस अखबार का नाम 'राइनिशे त्साइतुग' (राइन समाचार) था। छ महीने बीतते-न-बीतते मार्क्स उस अखबार के सम्पादक हो गए।

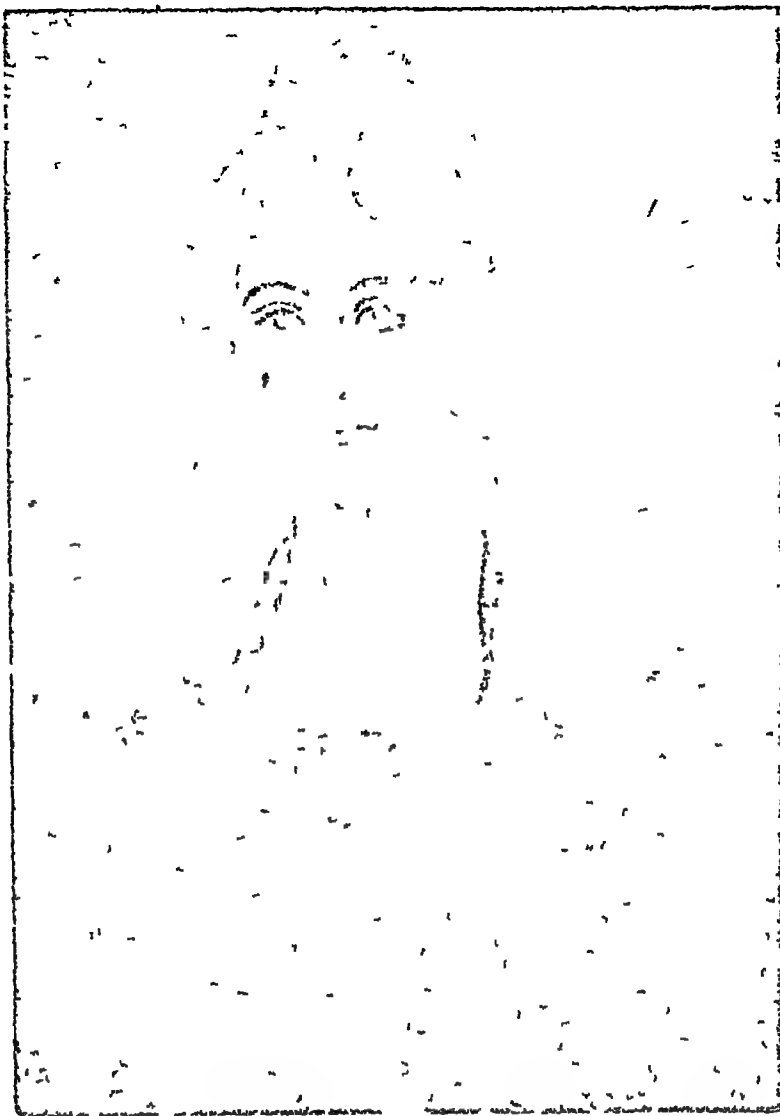


उस समय जर्मनी की सभी रियासतों में राजतन्त्र प्रचलित था। राजा लोग मनमाने ढंग से शासन करते थे। उनके कर्मचारी, फौजी अफसर और धनी लोग गरीबों को सताते थे। गरीबों से हमदर्दी प्रकट करने वालों पर भी कड़ी निगाह रखी जाती थी। मार्क्स ने निडर होकर अपने अखबार में उन अत्याचारों के विरुद्ध लिखना शुरू किया। उन्होंने जनता के दुख-दर्द को निकट से देखा और अत्याचार करने वालों के हथकड़ों की पोले खोली। पर एक साल भी न बीतने पाया था कि सरकार ने मार्क्स के अखबार को बंद कर दिया।

अखबार से अलग हो जाने के बाद मार्क्स ने विवाह कर लिया। उनकी पत्नी का नाम जेनी था। विद्यार्थी जीवन में ही मार्क्स की उनके साथ सगाई हो चुकी थी।

नवम्बर सन् 1843 में मार्क्स फ्रांस चले गए और पेरिस में रहने लगे। वही अगस्त सन् 1844 में जर्मन विद्वान् फ्रेड्रिक एंगेल्स से मार्क्स की दूसरी बार भेंट हुई। दो वर्ष पहले वे दोनों जर्मनी में मिल चुके थे। तब से दोनों में पत्र-व्यवहार जारी था। एंगेल्स केवल दस दिन पेरिस में रहे। उन दस दिनों में ही मार्क्स से उनकी गहरी मित्रता हो गई। दोनों ने अनुभव किया कि उनके विचार एक हैं और दुनिया में एक ही तरह का काम वे करना चाहते हैं। उसके बाद लिखने-पढ़ने से लेकर सगठन बनाने तक हर काम में दोनों जीवन भर एक-दूसरे की पूरी मदद करते रहे।

पेरिस में एक मित्र की सहायता से मार्क्स ने जर्मन भाषा में एक पत्र निकालना शुरू किया। मार्क्स ने उन्ही दिनों एडम स्मिथ और रिकार्डो नाम के दो अंग्रेज विद्वानों की पुस्तकें पढ़ी। उस समय के समाजवादी केवल बातें किया करते थे, काम नहीं। मार्क्स और एंगेल्स ने समाजवाद स्थापित करने का व्यावहारिक रास्ता तय किया। वे स्पष्ट कहते थे कि किसी देश की अवस्था उस समय तक नहीं बदल सकती जब तक कि उस देश का धन केवल कुछ गिने-चुने आदमियों के ही हाथों में रहता है। जनता का सच्चा राज्य केवल समाजवाद में ही सम्भव है, और समाजवाद सम्पत्ति और राज्य



जेनी

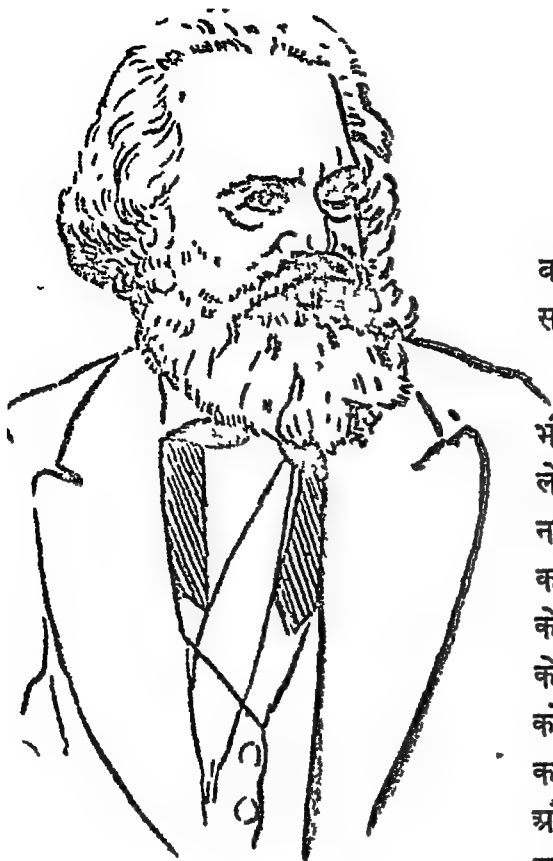
ज्ञान सरोवर

पर मजदूरों का अधिकार होने पर ही कायम हो सकता है। उस समय के समाजवादी मजदूरों को निरीह मान कर उनकी बेवसी पर आसू वहाया करते थे। मार्क्स ने ही पहले-पहल कहा कि "एक दिन मजदूर बलवान बनेगा, उसमें अच्छी समझ-बूझ भी पैदा होगी और वही दुनिया में ऐसे परिवर्तन करेगा जो आज असम्भव माने जा रहे हैं।"

मार्क्स के इन विचारों के कारण फ्रांस की सरकार ने उनको देश से निकल जाने की आज्ञा दी। फरवरी सन् 1845 में उन्हें पेरिस छोड़ना पड़ा और वे बेल्जियम देश के ब्रुसेल्स नामक नगर में जाकर रहने लगे। प्रशा (जर्मनी) की सरकार ने बेल्जियम पर दबाव डाला और माग की कि मार्क्स को जबरदस्ती प्रशा भेज दिया जाए

क्योंकि वह प्रशा के नागरिक थे। पर यह नौबत आने से पहले ही मार्क्स ने प्रशा से अपने सब नाते तोड़ लिए। उसके बाद मार्क्स लगभग तीन वर्ष तक ब्रुसेल्स में रहे। उन्हीं दिनों मार्क्स और एंगेल्स ने मिल कर दो पुस्तकें लिखीं। उन पुस्तकों के नाम हैं 'जर्मन आइडियालोजी' (जर्मन सिद्धान्त) और 'पावर्टी आफ फिलासफी' (दर्शन की दरिद्रता)।

उन पुस्तकों में यह सिद्ध किया गया है कि अवस्था के बदलने पर समाज बदलता है, इंसान बदलता है, और विचार भी बदल जाते हैं। यही विचार मार्क्सवाद की रीढ़ है। मार्क्स ने लिखा कि दूसरे सभी पुराने युगों की तरह पूँजीवादी युग भी मिट कर रहेगा, और मजदूर वर्ग ही उसे मिटा कर समाजवाद स्थापित करेगा। देश की सम्पत्ति पर पूरे समाज का अधिकार होगा। समाजवाद के युग में हर मनुष्य केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपने और सबके लाभ के लिए मेहनत करेगा। और उस मेहनत के



मार्क्स (1872 में)

वदले में हर एक को उसकी आवश्यकता के अनुसार सब चीजें मिलेंगी और सबकी जरूरतें पूरी होंगी।

मार्क्स ने उन समाजवादी विद्वानों के विरुद्ध भी लेख लिखे, जो गरीबों के दुख का रोना रोते थे लेकिन उनकी अवस्था को बदलने का कोई तरीका नहीं बताते थे। मार्क्स सिर्फ तरीका बताना ही काफी नहीं समझते थे। इसके लिए उन्होंने मजदूरों के संगठन बनाने की भी कोशिश की। उन्होंने यूरोप के सभी देशों के मजदूर संगठनों और उनके नेताओं को पत्र लिखे। फरवरी सन् 1847 में लंदन में कम्युनिस्ट विचार मानने वालों की पहली कांग्रेस हुई और जून सन् 1847 में कम्युनिस्ट लीग बनी। लंदन की कांग्रेस में मार्क्स ने एक नारा मजूर कराया था—“दुनिया भर के मेहनत करने वालों एक हो

जाओ”। यह नारा आज दुनिया भर के मजदूरों का नारा हो गया है। इस नारे के द्वारा मार्क्स ने राष्ट्रीयता से ऊपर उठ कर अन्तर्राष्ट्रीयता की नींव रखी।

सन् 1847 के अन्त में लंदन में कम्युनिस्ट लीग की दूसरी कांग्रेस हुई, जिसके लिए मार्क्स और एंगेल्स ने मिल कर ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ तैयार किया। यही ‘घोषणापत्र’ आज ससार भर में कम्युनिस्ट आन्दोलन का पथ-प्रदर्शन करता है।

मार्क्स के विचारों से डर कर बेल्जियम की सरकार ने मार्क्स को गिरफ्तार कर लिया। फरवरी सन् 1848 में उन्हें देश से निकल जाने की आज्ञा दी गई। उन दिनों फ्रांस में राजतन्त्र के विरुद्ध आन्दोलन चल रहा था। इसलिए मार्क्स पेरिस की ओर चल पड़े। दो महीने बाद जर्मनी के राज्यों में भी उसी तरह के आन्दोलन शुरू हो गए। तब मार्क्स और एंगेल्स अपने कुछ साथियों को लेकर जर्मनी के लिए रवाना हुए।

मार्क्स ने अपने साथियों को राजतन्त्र के विरुद्ध होने वाले आन्दोलनों में सम्मिलित होने की सलाह दी। आन्दोलन के लिए जगह-जगह डेमोक्रेटिक लीग बन रही थी। मार्क्स भी अपनी जन्मभूमि राइन की राजधानी कोलोन की डेमोक्रेटिक लीग में शामिल हो गए। जून सन् 1848 में उन्होंने ‘नाय राइनेशि त्साइतुण’ (नया राइन



एंगेल्स

समाचार) नाम से फिर एक अखबार निकाला। उस अखबार में मार्क्स ने राजतन्त्र के विरुद्ध और लोकतन्त्र के पक्ष में लेख लिखने शुरू किए। मार्क्स का अखबार शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया। सरकार ने कई बार उसे बंद कर देने की कोशिश की, पर जब तक आन्दोलन तेजी पर रहा, तब तक मार्क्स के अखबार को बंद करना आसान न था।

सन् 1849 में प्रशा और पूरे जर्मनी में जनता के उस आन्दोलन को कुचल दिया गया। उसके बाद सरकार ने मई सन् 1849 में मार्क्स के अखबार को भी बंद कर दिया और मार्क्स को विदेशी कह कर देश से निकल जाने की आज्ञा दी। मार्क्स अब फिर पेरिस

चले आए पर फ्रांस की सरकार ने उन्हें वहां भी रुकने नहीं दिया। तब वह लंदन गए। सन् 1851 से सन् 1862 तक मार्क्स ने लंदन में रह कर बहुत लेख लिखे, जो अमरीका के अखबार 'न्यूयार्क डेली ट्रिब्यून' में छपते रहे।

यह मार्क्स के जीवन का सबसे कठिन समय था। यूरोप भर में पत्र-पत्रिकाओं, प्रकाशन-संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के दरवाजे मार्क्स के लिए बंद थे। गरीबी और अभाव के थपेड़े उन्हें सास नहीं लेने देते थे। लेकिन मार्क्स को अपने उद्देश्यों की पवित्रता में पूरा विश्वास था। उन कठिन दिनों में एंगेल्स से उन्हें बड़ी सहायता मिली। 1850 ई० में एंगेल्स ने मानचेस्टर में नौकरी कर ली और मार्क्स तथा उनके परिवार का सारा भार अपने कंधों पर उठा लिया।

उन दिनों ससार भर में बड़ी-बड़ी घटनाएँ हो रही थीं। भारत में 1857 वाली आजादी की पहली लड़ाई छिड़ी, चीन में विदेशियों के विरुद्ध ताइपिङ विद्रोह

हुआ, स्पेन में क्रांति हुई, अमरीका में हन्डियो को दासता से मुक्ति के लिए युद्ध छिड़ गया। मार्क्स ने बड़ी बारीकी और गहराई के साथ इन तमाम घटनाओं का अध्ययन किया। उन्होंने अपने लेखों में हर जगह आजादी के लिए लड़ने वालों का समर्थन किया।

उन्होंने जो लेख भारत पर लिखे, उनमें भारत की आर्थिक और सामाजिक अवस्थाओं तथा अंग्रेज साम्राज्यवादियों की लूट-खसोट का सच्चा व्योरा मौजूद है। उन्होंने इंग्लैंड के राजनीति के पाखंड की पोल खोली, और उन 'मजदूर रईसों' का भी भड़ा फोड़ दिया, जो गुलाम देशों की लूट में हिस्सा वांट कर अपने मजदूर भाइयों और क्रांति को धोखा दे रहे थे।

सन् 1857 में मार्क्स ने राजनैतिक अर्थशास्त्र पर अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी और 'अतिरिक्त मूल्य' के सिद्धान्त को संसार के सामने रखा। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त यह है कि मजदूर जितनी मजदूरी पाता है, उससे कहीं अधिक वह खटता है। मालिक बिना कोई मुआवजा दिए उस अधिक खटनी की कमाई को हड़प जाता है। मजदूर की अधिक खटनी से जो आमदनी होती है, उसी का नाम मुनाफा है। वही 'अतिरिक्त मूल्य' है। यह सिद्धान्त मार्क्स के आर्थिक विचारों की रीढ़ है।

मार्क्स जब किसी विषय पर लिखने की तैयारी करते थे, तो वह उस विषय के हर पहलू पर बरसों विचार करते थे। अध्ययन और गहरी छानबीन से जिन नतीजों पर वह पहुंचते थे, उनकी सचाई की फिर बहुत सख्ती और ईमानदारी से जांच करते थे। इसीलिए अपने सिद्धान्त को अन्तिम रूप देने में उन्हें बरसों लग जाते थे।

अथक अध्ययन और लगातार मेहनत करके मार्क्स ने 'पूजी' नाम की महान् पुस्तक लिखी। उस पुस्तक ने अर्थशास्त्र के विद्वानों में एक क्रांति मचा दी। इस पुस्तक ने अर्थशास्त्र को एक नया विज्ञान का रूप दिया। मार्क्स का 'पूजी' नाम का यह ग्रंथ समाजवाद का आधार है।

मार्क्स ने 'पूजी' ग्रंथ का लिखना उन्हीं दिनों शुरू किया था जब वह 'अतिरिक्त मूल्य' के सिद्धान्त पर अपनी पुस्तक लिख रहे थे। 'अतिरिक्त मूल्य' पर उन्होंने जो पुस्तक लिखी, उसे उस समय कोई छापने को तैयार नहीं हुआ। और वह उनकी मृत्यु के बाद 1905 में 'पूजी' नाम के महान् ग्रंथ के चौथे भाग के रूप में ही प्रकाशित हो सकी।

'पूजी' का पहला भाग 16 अगस्त, 1867 को छप कर तैयार हुआ था। उसके बाद मार्क्स जीवन भर दूसरे, तीसरे और चौथे भाग की तैयारी में लगे रहे। लेकिन साथ ही अमली क्रांतिकारी कामों से भी वह अलग नहीं रहे। 'पूजी' के पहले भाग के

प्रकाशन के बाद ही प्रशा और फ्रांस के बीच लड़ाई हुई और पेरिस के मजदूरों ने विद्रोह करके अपना 'कम्यून' अथवा क्रांतिकारी पचायत कायम की। उस बीच मार्क्स मजदूरों के सगठनों का मार्ग-दर्शन करते हुए चौतरफा क्रांतिकारी कामों में लगे रहे। इसलिए वह सन् 1872 से पहले 'पूजी' के दूसरे भागों को लिखने की ओर ध्यान न दे सके।

फल यह हुआ कि बाकी भागों का प्रकाशन वे नहीं देख सके। उनके गहरे मित्र एगोल्स ने उनके लिखे हुए नोट्स को इकट्ठा करके उनका सम्पादन किया, और मार्क्स के मरने के बाद 'पूजी' का दूसरा भाग सन् 1885 में और तीसरा भाग 1894 ई० में प्रकाशित कराया।

'पूजी' के चौथे भाग का प्रकाशन एगोल्स भी नहीं देख सके। वह उनकी भी मृत्यु के बाद सन् 1905 में 'अतिरिक्त मूल्य' के सिद्धान्त के नाम से प्रकाशित हुआ।

वैसे तो 'पूजी' में ससार के हर विषय पर गहरी दृष्टी डाली गई है, पर मुख्य रूप से उस महान् ग्रंथ में पूजीवाद के आर्थिक सिद्धान्तों की वैज्ञानिक जांच की गई है। उसमें पूजी की उत्पत्ति और उसके विकास के कारणों पर प्रकाश डाला गया है। मजदूरों के शोषण की सचाई को खोल कर रखते हुए उस ग्रंथ में यह सिद्ध किया गया है कि पूजीवाद स्वयं अपने अन्त की सामग्री पैदा कर देता है, जिसके बाद समाजवाद का स्थापित होना अनिवार्य है।

अर्थशास्त्र सम्बन्धी खोज के कामों में दिन-रात लगे रह कर भी मार्क्स इतिहास, गणित, और विभिन्न विज्ञानों का अध्ययन करते रहते थे। गणित में तो उन्होंने कुछ स्वतन्त्र खोज के काम भी किए। गणित और इतिहास पर उनके बहुत से लेख और टिप्पणियों को देखने से प्रकट होता है कि उनकी जानकारी एक जीते-जागते विश्वकोष जैसी थी।

मार्क्स इतना अधिक दिमागी काम करते हुए भी मजदूर वर्ग को सगठित और शिक्षित करने में जुटे रहते थे। मजदूरों का सबसे पहला अन्तर्राष्ट्रीय सगठन सन् 1864 ई० में स्थापित हुआ, जिसे अब 'प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय' कहते हैं। मार्क्स ही उसकी नींव डालने वाले और सगठनकर्त्ता थे, और अन्त तक वह ही उसके नेता और उसकी आत्मा बने रहे। उसके सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मार्क्स ने ही तैयार किए थे।

'प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय' की एक आम सभा में मार्क्स ने 'श्रम, मूल्य और लाभ के प्रश्न पर अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। वह भाषण दुनिया के मजदूर-आन्दोलन की



एंगेल्स

एक अनमोल निधि है। उसे मार्क्स की बेटी इलीनोर ने सन् 1896 ई० में प्रकाशित कराया।

सन् 1870-71 में फ्रांस और प्रशा के बीच लड़ाई हुई। यह लड़ाई 'प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय' के लिए अग्निपरीक्षा थी। मार्क्स ने कहा कि "यह लुटेरो की लड़ाई है और नेपोलियन को अपनी गद्दी से इसका मोल चुकाना पड़ेगा।" प्रशा की सरकार को भी उन्होंने 'लुटेरी सरकार' कहा। फ्रांस और जर्मनी दोनों देशों के अगुआ मजदूरों को उन्होंने यह कह कर लड़ाई से अलग रखा कि मजदूरों का नारा 'शान्ति' है। समाजवादी दुनिया में लड़ाइयां नहीं होंगी क्योंकि हर देश का शासक मजदूर होगा, और हर देश के मजदूर के हित एक हैं।

मार्क्स की भविष्यवाणी सच निकली। नेपोलियन को गद्दी से हाथ धोना पड़ा। तब मार्क्स ने जर्मन मजदूरों से कहा कि 'सम्मान के साथ सुलह' के लिए आन्दोलन करो, और फ्रांस के नए जनतन्त्र को अपनी जर्मन सरकार से मान्यता दिलवाओ।

फ्रांस के मजदूर विद्रोह करने को उबल रहे थे। मार्क्स ने चेतावनी दी कि इस तरह वेमौके विद्रोह करना भूल होगी। फिर भी 28 मार्च, 1871 को विद्रोह हो ही गया। मार्क्स विद्रोहियों की मदद को दौड़ पड़े। उन्होंने दुनिया भर में सैकड़ों चिट्ठियां भेजी और 'अन्तर्राष्ट्रीय' की शाखाओं को मदद भेजने के लिए कहा। उन्होंने कहा, "यह दुनिया की पहली मजदूर क्रांति है"। फ्रांस में कुछ दिन के लिए 'कम्यून' कायम हो गया।

मार्क्स खुद उस 'कम्यून' को परामर्श देकर भूलों से बचाते रहे। पर पेरिस चारों ओर से घिरा हुआ था और उनके परामर्श समय पर नहीं पहुंच पाते थे। और भी कई कारणों से ढाई महीने बाद ही फ्रांस के 'कम्यून' का अन्त हो गया।

मार्क्स ने पेरिस के मजदूरों की बहादुरी की सराहना की, और उनके 'कम्यून' की हार से कई महत्वपूर्ण नतीजे निकाले। मार्क्स ने बताया कि शासन के पुराने ढांचे के रहते मजदूरों की क्रांति टिकाऊ नहीं हो सकती। मार्क्स की उसी सीख के आधार पर आगे चल कर रूसी क्रांति ने 'सोवियत प्रथा' चलाई। दूसरा नतीजा मार्क्स ने यह निकाला

कि किसानों और खेतिहर मजदूरों को साथ लिए बिना केवल औद्योगिक मजदूरों की जीत टिक नहीं सकती। रूसी क्रांति ने इस सीख से भी पूरा लाभ उठाया।

फ्रांस के 'कम्यून' की हार से 'प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय' के बुरे दिन आ गए। एक ओर देश-देश की सरकारें कार्यकर्त्ताओं को सताने लगी और दूसरी ओर खुद 'अन्तर्राष्ट्रीय' के अन्दर झगड़े और मनमुटाव उठ खड़े हुए। 'अन्तर्राष्ट्रीय' को अब और चलाना सम्भव नहीं रहा। अब उसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वह समाजवाद के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष की नींव डालने का अपना काम पूरा कर चुका था। नींव पक्की हो चुकी थी।

इसलिए मार्क्स ही के प्रस्ताव से 'प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय' भंग कर दिया गया। लेकिन उसके भंग होने पर भी मार्क्स सभी देशों के मजदूरों के नेता बने रहे। वह हर देश की आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और दूसरी परिस्थितियों को अच्छी तरह जांच कर, उनके अनुसार सबको सलाह देते थे।

लंदन में मार्क्स का जीवन तपस्वियों का-सा जीवन था। वह सवेरे नौ बजे पढ़ने-लिखने बैठ जाते थे और बहुत रात बीते तक काम करते रहते थे। बीच में सिर्फ भोजन के लिए उठते थे। इतवार के दिन वह पत्नी, मित्रों और तीनों पुत्रियों के साथ लंदन के हैम्पस्टेड पार्क में घूमने जाते थे। उन्हें प्रकृति, कविता, और साहित्य से भी बहुत प्रेम था। वह यूरोप की सभी भाषाएँ तो जानते ही थे, यूनानी और लातीनी (लेटिन) भाषाएँ भी उन्हें अच्छी तरह आती थी। प्राचीन यूनान के नाटक लेखक अ० स्काइलस और अंग्रेजी नाटककार शेक्सपीयर के नाटकों के बहुत से अंश उन्हें जवानी याद थे। फ्रांसीसी उपन्यास लेखक वालजक की रचनाएँ भी मार्क्स को बहुत पसंद थी।



मार्क्स और एंगेल्स, मार्क्स की पुत्रियों के साथ



मार्क्स की कब्र

कारण उनकी हालत और खराब होती गई।

14 मार्च, 1883 को उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि जैसे वह स्वस्थ हो रहे हो। वह पढ़ने-लिखने के कमरे में पहुंचे और पढ़ते समय जिस कुर्सी पर बैठते थे, उस पर बैठे, और जिस मेज पर लिखते थे उस पर सिर रख कर कुछ सोचने लगे। किन्तु वहां से वह फिर न उठ सके, सदा के लिए सो गए। लंदन के हाई गेट कब्रिस्तान में 17 मार्च को उन्हें दफनाया गया। पति-पत्नी की कब्रों पास-पास आज भी मौजूद है। एगोल्स उस समय लंदन में ही थे। यह शोक समाचार उन्होंने ही मार्क्स के सब मित्रों को भेजा। एक पत्र में एगोल्स ने लिखा—“अब हमारी पार्टी के सबसे बड़े दिमाग ने सोचना और सबसे मजबूत दिल ने धड़कना बन्द कर दिया है।”

गरीबी, मुसीबतों और परिश्रम के कारण मार्क्स का स्वास्थ्य बिगड़ता गया। सन् 1857 से वह बीमार रहने लगे थे। स्वास्थ्य सुधारने के लिए वह जर्मनी के कार्ल्सबाद नामक स्थान को गए, पर जर्मनी की सरकार ने उनको वहां ठहरने नहीं दिया।

लंदन में मार्क्स के तीन बच्चों की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। 2 सितम्बर, 1881 को मार्क्स की पत्नी जेनी की भी मृत्यु हो गई। मार्क्स एक तो स्वयं बीमार थे, उस पर ये दुर्घटनाएं। उनका स्वास्थ्य और बिगड़ने लगा। कुछ ही समय बाद उनकी विवाहिता पुत्री की भी मृत्यु हो गई। इन सब दुखों के

यूनानी और रोमन



पौराणिक कथाएं



आदिम मानव जव सभ्य नही हुआ था, तब भी वह कुछ विश्वास रखता था। उसके वे विश्वास सोचे-समझे हुए भी थे, और अन्धविश्वास भी। उनमें से कुछ सगत थे, कुछ असगत।

जब हम तर्क या बुद्धि का उपयोग किए बिना ही केवल इस कारण कि हमारे बाप-दादा उसे मानते थे। कोई विश्वास बना लेते हैं, तब उसे अन्धविश्वास कहते हैं। आदिम मानव के पास इस तरह के अन्धविश्वासों का एक भंडार था। वह देखता था, अचरज करता था। वह अचरज की चीज का सही अर्थ या कारण जानने की कोशिश करता था, पर जान नहीं पाता था। तब वह भयभीत होता था, और अटकल लगाता था। उसकी वह अटकल चूँकि अक्सर भय से उपजी होती थी, इसलिए वह घटनाओं या चीजों का जो अर्थ लगाता था, वह अधिकतर खयाली होता था। उसका कोई सोचा-समझा हुआ बुद्धिसगत आधार नहीं होता था।

फिर भी मानव सोचता था, सुनता था, रहस्यों की गाँठों को खोलने की कोशिश करता था। वह सोचता कि जब नदी बहती है, और झरना गिरता है, तब उसके पीछे कोई-न-कोई कारण जरूर है। वह सोचता कि जब बीज मिट्टी में पड़ता है और जमीन

देवी-देवताओं की कथाएँ

की छाती वेध कर उसका अकुरा निकल आता है, पौधे लहलहाने लगते हैं और वे देखते-न-देखते बड़े पेड़ बन जाते हैं, तब इनके पीछे कुछ-न-कुछ है जरूर। आदिम मानव जल में, थल में, जंगल में, हवा में, सर्वत्र उस 'कुछ' को खोजता था, उससे डरता था, कापते हृदय से उसे पूजता था, और उसे प्रसन्न करने के लिए अपनी सन्तान तक की बलि चढ़ा देता था।

इस प्रकार आदमी ने देख कर नतीजा निकाला कि बहने वाले जल, बढ़ने वाले पेड़, अन्न उगलने वाली जमीन, तड़पने वाली बिजली, गरजने वाले बादल, सबके भीतर कोई-न-कोई शक्ति अवश्य है और वह शक्ति उसकी अपनी शक्ति से बड़ी है, क्योंकि वह उसके सुख-दुख का कारण होती है। इसलिए वह उन्हें देवता मान कर पूजने लगा। प्रकृति की डरावनी और सुहावनी शक्ति के रूप उसके भले और बुरे देवता बने, जिनको उसने देख कर नहीं, बल्कि उनके असर से पहचाना, और उन्हें अपना रक्षक देवता और सहारकर्ता माना।

कहावत है कि मानो तो देवता, नहीं तो पत्थर। फिर भी सीधे-सीधे पत्थर को देवता मानना कठिन होता है। इसीलिए आदमी उस पत्थर की तरह-तरह की शक्लें गढ़ता है। आदिम इंसान ने भी अपनी कल्पना के देवताओं की शक्लें गढ़ी और चूकि दिखाई देने वालों में आदमी अपने से बड़ कर और कुछ नहीं देखता था, इसलिए उसने अपने देवताओं और प्रकृति की छिपी शक्तियों को आदमी का ही रूप और रंग दिया। उन्हें शक्ति में अपने से कहीं अधिक महान् मानते हुए भी उसने अपने देवताओं में इंसान की इसानियत, उसके राग-द्वेष, काम-क्रोध जन्म-मरण, सब कुछ भर दिया। ऐसे ही



मानव जमीन, जल, बिजली, बादल, आदि को देवता मान कर उनकी पूजा करने लगा

काल्पनिक विश्वासों को पौराणिक विश्वास और उन विश्वासों के सहारे बनी कहानियों को पुराणों की कहानियाँ कहते हैं ।

यूनानियों और रोमनों के पौराणिक विश्वास करीब-करीब एक ही हैं, क्योंकि रोमनों की सस्कृति यूनानियों के बाद की सस्कृति है और उसका अधिकतर विकास यूनानी सस्कृति से ही हुआ है । यूनानी सस्कृति के कमजोर हो जाने पर रोमनों ने उसे अपना कर आत्मसात् कर लिया । लगभग सभी यूनानी देवता नए नाम धारण करके रोमनों के देवता बन गए, और यूनानी देवताओं की कहानियाँ भी रोमन देवताओं की कहानियाँ बन गईं । अन्तर वस इतना है कि जहाँ यूनानियों की अनेक जातियाँ, अनेक वस्तियाँ, अनेक नगरियाँ थी, वहाँ रोमनों की प्रायः एक ही जाति थी जो अधिकतर एक ही तग घाटी में बसी थी । इसलिए जहाँ यूनानियों के देव-परिवारों, विश्वासों और पुराणों में विविध प्रकार के रंग मिलते हैं, वहाँ रोमनों के विश्वास और पुराण अधिकतर एक ही रंग के हैं ।

और सब जातियों की पौराणिक कहानियों की तरह यूनानियों और रोमनों की पौराणिक कहानियों में भी उनके देवताओं के घरेलू जीवन, राग-द्वेष, और हार-जीत का वर्णन है । यूनानियों का खयाल था कि धरती और उस पर रहने वालों को सिरजने वाले देवता थे । उन्होंने अपने चारों ओर फैली हुई धुध को ठोस बना कर पृथ्वी की रचना की, और उसे समुद्र से घेरा । फिर जब फैली हुई धुध मिट गई और पृथ्वी की रचना हो गई तब उसके ऊपर विस्तृत आसमान उभर आया । तब जाकर देवताओं ने जमीन-आसमान के बीच में और जमीन के नीचे पाताल में निवास करना शुरू किया ।

यूनान में ओलिम्पस नाम का एक पहाड़ है, जिसकी कमर के चारों ओर कुहरा छाया रहता है, और जिसकी चोटी बादलों को छेद कर उन पर अपना साया डालती रहती है । यूनानियों का विश्वास था कि इसी ओलिम्पस की चोटी की सफेद चोटी पर देवताओं का आवास है, वहाँ से वे मानव के कारनामों देखते रहते हैं । जियस इन देवताओं का राजा था । जियस को रोमन लोग जूपिटर कहते थे । जियस के साथ ग्यारह देवी-देवता और ओलिम्पस पर रहते थे । उनके नाम थे, हिरा, हर्मिस, अथेनी, अपोलो, आर्तेमिस, अरेस, अफ्रोदीती, हैफाइसतस, हेस्तिमा, पोसिदन और दिमीतर ।

यूनान की पौराणिक कहानियों में ऐसे देवताओं का भी जिक्र आता है, जो आदमी से देवता बन गए थे, और ऐसे देवताओं का भी वर्णन आता है जिन्होंने मनुष्य जाति



ओलिम्पस

से विवाह करके सन्तान पैदा की और आदमी के पुरखे बन गए। ऐसी हालत में आदमी और देवताओं का व्यवहार बराबर वाला जैसा होता था। देवताओं के पुत्र अनेक बार यूनानी कथाओं में घटनाओं के नायक होते हैं, और वे ससार के नागरिकों के साथ लड़ कर अनेक लड़ाइयाँ हारते और जीतते हैं। ट्राय की इतिहास प्रसिद्ध लड़ाई में कई देवताओं के बेटों ने भाग लिया था, जिनकी गाथा कवि होमर ने अपने अमर काव्य 'ईलियड' में गाई है। उदाहरण के लिए अकिलीज को, जो उस महाकाव्य की नायिका हेलेन का प्रेमी था, देवता का पुत्र बताया गया है। ट्राय के युद्ध की कहानी में देवताओं और इंसानों की आलाद एक-दूसरे से पूरी तरह गुथी हुई है, ठीक उसी तरह जैसे महाभारत की कहानी में देवपुत्र पांडव आदिमियों की सन्तान के साथ घुलमिल गए हैं।

कुछ देवता ऐसे भी हैं, जो केवल रोमनों के देवता हैं, जिनका यूनानियों के यहाँ कोई जिक्र नहीं मिलता। जानस एक ऐसा ही देवता है। रोम के देवताओं में उसका बहुत ऊँचा और महत्वपूर्ण स्थान था। दुनिया की सारी चीजों का वही मूल कारण माना जाता था। वर्षों और ऋतुओं का वही विधाता था। वही भाग्य का बनाने और बिगाड़ने वाला था, और उसी की दया से मानव-जाति और उसकी कलाओं का विकास होता था।

लोक-कथाओं के अनुसार जानस लातियम का राजा था उसने उस सुनहर युग में राज किया था, जब देवता और आदमी कन्धे-से-कन्धा मिलाकर धरती पर विचरते

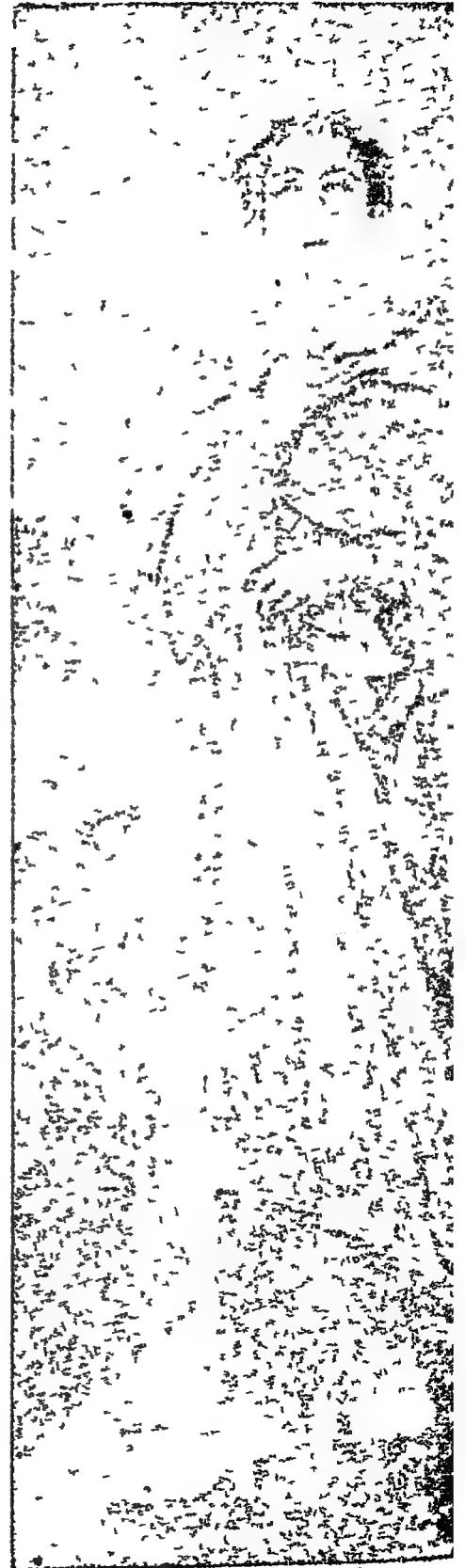


होमर

थे । उसने बड़े-बड़े आलीशान और एक-से-एक सुन्दर मन्दिर खड़े किए थे । उसने इसान को अनेक लाभकर कलाए सिखाई थी । जानस के नाम पर ही वर्ष के पहले महीने का नाम जनवरी पड़ा ।

यूनानी लोग शान्ति के प्रेमी थे, युद्ध क नहीं, गो उन्हें अनेक लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी, और वे लड़ने में प्रवीण भी थे । पर रोमन लोग युद्धप्रिय थे, और साम्राज्य का विस्तार उनका परम ध्येय था । अपने जमाने का दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य उन्होंने ही खड़ा किया था । उन्हें आए दिन लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती थी । उनकी संस्कृति में सेना की व्यवस्था और संचालन का महत्व असाधारण था, और जानस युद्ध में जीत का देवता माना जाता था । वह रोमन जनता के साथ खुद भी मैदान में खड़ा होता था—ऐसा रोमनों का विश्वास था । इसलिए जब भी रोम पर कोई सकट आता, जानस के मन्दिर के द्वार खुले रहते थे । जानस के बारे में भी अनेक कहानियाँ मौजूद हैं । चारणों और कवियों के लिए तो युद्ध सम्बन्धी उसकी कहानियाँ विशेष प्रेरणा की चीज बन गई थी ।

हेलेन



(1)

जियस की कहानी

आकाश का देवता यूरेनस यूनानियों का सबसे पहला देवता था। धरती की देवी गाइया उसकी मा थी। यूरेनस ने गाइया से ब्याह कर लिया। उस ब्याह से कुछ देवता और दैत्य पैदा हुए, जो तितान, खेकातोचीरी, और कीक्लोप कहलाए। तितान छ थे। वे अपने पिता के नाम पर यूरेनिदाई कहलाए। उन्होंने अपनी छ बहनों से विवाह कर लिए। यूरेनस डरा कि कहीं उसके लडके तितान उसे मार कर उसकी गद्दी न छीन ले। इसलिए उसने उन्हें पकड़ कर पाताल में कैद कर दिया। गाइया को बहुत दुख हुआ। उसने उनको छुड़ाने की ठानी। क्रोनस उसका सबसे छोटा बेटा था। गाइया ने उसे एक हसिया बना कर दिया और बाप से लडने को उक्साया। क्रोनस ने अपने पिता यूरेनस को घायल कर अपने तितान भाइयों को आजाद करा लिया। यूरेनस की खून की बूदों से गिगान्ती कुल के देवता पैदा हुए। तितानों का कुल गिगान्तियों के योग से और बढ़ चला, और देवताओं के अनगिनत कुल पैदा हो गए।

सबसे छोटा तितान क्रोनस जब पिता को हरा कर उसकी गद्दी पर बैठा, तब उसने अपनी

क्रोनस





दिमीतर

वहन रिया से शादी की। उस शादी से उसके दो बेटे और तीन बेटियां हुईं। बेटियों के नाम थे हेस्तिया, दिमीतर और हिरा। एक दिन क्रोनस ने भविष्यवाणी सुनी कि "जैसे तुमने अपने पिता को गद्दी से उतार दिया है, वैसे ही तुम्हारे बेटे भी तुम्हें गद्दी से उतार देंगे।" क्रोनस इतना डरा कि वह शत अपने पाँचों बच्चों को निगल गया। उसके बाद उनका छोटा बेटा जियस पैदा हुआ। वह इतना सुन्दर था कि माँ का प्यार बरबस उस पर उमड़ आया और उसने निश्चय किया कि ज्ञान की बाजी लगा कर भी वह अपने बेटे की रक्षा करेगी। जब क्रोनस नए पैदा हुए बच्चे को देखने आया तब रिया ने एक पत्थर को कपड़ों में लपेट

कर उसके सामने कर दिया। क्रोनस ने उसे ही अपना नया बेटा समझ कर चबा डाला। यह कहानी मथुरा के कस की कथा से बहुत कुछ मिलती-जुलती है। इस तरह पति को धोखा देकर रिया ने जिस लड़के को बचाया था, उसका नाम जियस पड़ा। जियस को उसकी माँ ने केते के टापू में भेज दिया। वहाँ वह एक गुफा में छिप कर रहा, वन की देवियों ने उसे दूध पिलाया, मधुमक्खियों ने उसे शहद लाकर दिया, और गरुड ने स्वर्ग का अमृत पिला कर उसे अमर बना दिया। रिया के अनुचर जियस के चारों ओर नाच-नाच कर अपनी तलवारों और ढालों की झंकार में उसकी आवाज डुबा देते, जिससे क्रोनस उसे सुन न पाए और बच्चे की जिन्दगी को कोई खतरा न पहुँचे।

जियस सयाना होकर माँ के पास गया। उसने माँ से मिल कर एक षड्यंत्र रचा और पिता को मजबूर कर दिया कि वह अपने निगले हुए बच्चों को उगल दे। इस तरह उसने अपने भाइयों को फिर से जिला लिया और उनकी मदद से क्रोनस को गद्दी

से उतार कर स्वर्ग का सिंहासन खुद हथिया लिया। क्रोनस के दूसरे भाई इसे न सह सके, और जियस के देवताओं और दैत्यों (तितानों) में घमासान युद्ध छिड़ गया।

लड़ाई एक अरसे तक चलती रही। यूनानी पुराणों का कहना है कि यह प्रलयकर लड़ाई घेसाली के मैदान में हुई थी। ओलिम्पस पहाड़ की चोटी पर देवराज जियस का सिंहासन चमचमा रहा था, और उसके सामने ओश्रित पर्वत की चोटी पर तितानों के नेता जापेतस ने अपना डेरा जमाया था। जियस को उस लड़ाई में भारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। अन्त में उसे यूरेनस से पैदा हुए खेकातोचीरी और कीक्लोप कुल के देवताओं की याद आई, जिन्हें तितानों ने कभी पाताल लोक में कैद कर दिया था। जियस

ने उनसे मदद लेने का निश्चय किया। वे अब भी पाताल लोक में कैद थे। उसने उन्हें मुक्त कर दिया और वे भयकर हथियारों के साथ जियस की मदद को आ पहुँचे। बिजली, वज्र और भूकंप उनके हथियार थे। इन हथियारों के सामने तितानों के लोगो के घुटने टूट गए। इस प्रकार जियस की विजय हुई और तितानों को चट्टानों के नीचे लोहे की दीवारों से घिरे उस नरक में डाल दिया गया, जहाँ सदा सर्द और अन्धेरे का राज रहता है, और जहाँ पाताल लोक की देवी हिकेत का राज्य है। यूनानी देवताओं और दैत्यों की इस लड़ाई की कहानियों को लेकर कवियों ने अनेक काव्य और गीत लिखे हैं।



जियस



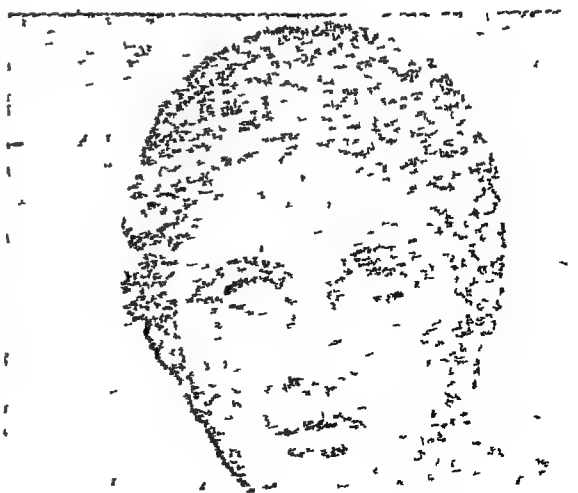
(2)

अफ्रोदीती की कहानी

अफ्रोदीती का सिर

प्रेम की देवी अफ्रोदीती का यूनान की पौराणिक कथाओं में बड़ा मनोरंजक स्थान है। अफ्रोदीती को ही रोमन पुराणों में वीनस कहा गया है। अफ्रोदीती का जन्म समुद्र के नीचे फेन से हुआ था। इटली के प्रसिद्ध चित्रकार बोत्तिचेली ने अपने एक बहुत ही सुन्दर चित्र में अफ्रोदीती के जन्म का चित्रण किया है। उस चित्र में उसे सीप पर सवार समुद्र के 'फेन' से निकलते हुए दिखाया गया है। प्रेम की देवी अफ्रोदीती असीम आकर्षण की प्रतिमा है। देवता और मनुष्य दोनों ही उसके प्रेम के भूखे हैं। यो तो रोमन पौराणिक कथाओं में अफ्रोदीती के कई पति और प्रेमी बताए गए हैं, पर उनमें अदोनिस नाम का एक युवा गडरिया सबसे सुन्दर है। अफ्रोदीती उसे प्यार करती थी, पर एक जगली सूअर ने उसे मार डाला। अपने प्रेमी की मृत्यु से अफ्रोदीती के हृदय में पहली बार प्रेम का ऐसा दर्द उमड़ा, जो किसी तरह कम न होता था। रह-रह कर वह अपने प्रेमी की लाश को चूमती और किसी प्रकार उसे छोड़ने को तैयार न होती। अन्त में देवताओं को दया आई और उन्होंने वरदान दिया कि वह गडरिया नौजवान फिर से जीवित हो कर साल का आधा भाग ऊपर की दुनिया में अफ्रोदीती के साथ बिताया करेगा और आधा पाताल की देवी पर्सिफोन के साथ।

अफ्रोदीती



अदोनिम तब से यूरोप की
 गृहावर्ती प्रकृति का प्रतीक और
 वसन्त का हरकारा माना जाता है।
 यूनानियों के विष्णु के अनुसार
 उटली में प्रेन के महीने में जब
 फल और पौधे वसन्त को निहान
 करने लगते हैं, तब अदोनिम पातान
 में निहान कर ऊपरी दुनिया में
 चोटा है और अफोदीती के साथ
 उन-कानन में रमता है, लोग उन
 अवनर पर प्रेम की देवी की पूजा में
 विभोर्त हो उठते हैं। यूनान, उटली,
 मिस्र, सीरिया आदि में अफोदीती
 और वीनस के अनेक मन्दिर बने
 हुए हैं।

परिचय

(3)

इरास और साइकी की कहानी



अपोलो

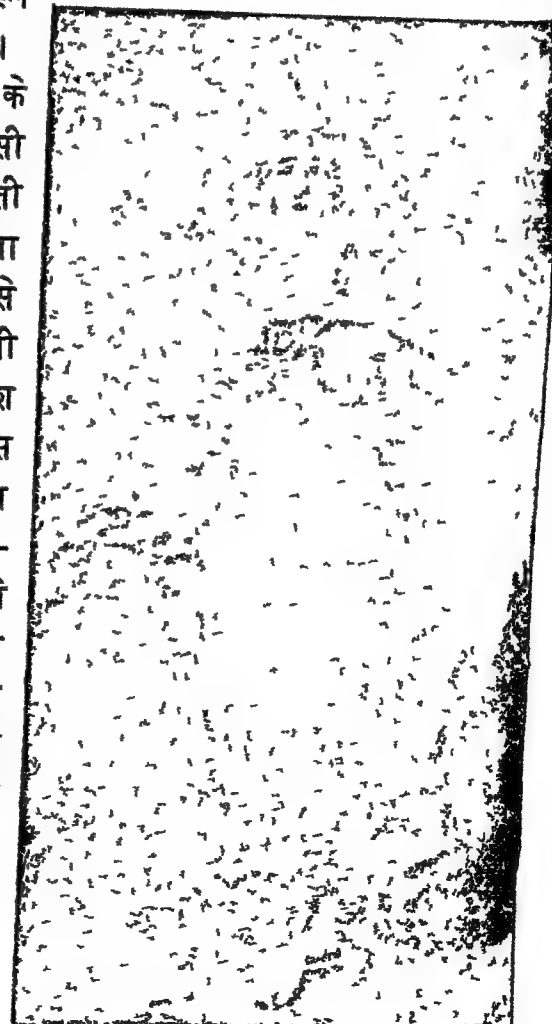
अफ्रोदीती का एक और प्रेमी या पति था, जिसका नाम अरेस था। अरेस से अफ्रोदीती के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम इरास पड़ा। इरास यूनानी देवताओं में सबसे सुन्दर और सबसे युवा माना जाता है। वह पल और धनुष धारण करता है। मूर्तियों में उसका रूप अक्सर एक बालक जैसा गढ़ा जाता है।

साइकी क्रेत नाम के एक टापू के राजा की बेटी थी। उसे देवताओं ने ऐसी सुन्दरता दी थी कि उससे अफ्रोदीती को भी अपना मुह छिपाना पड़ता था। इसी से अफ्रोदीती उससे डर करती थी। होते-होते अफ्रोदीती की डर इतनी बढ़ी कि उसने अपने पुत्र इरास द्वारा साइकी का नाश कराना चाहा। पर उसका नाश करने की बजाय इरास उसके प्रेम का शिकार हो गया। साइकी के रूप का उस पर ऐसा जादू हुआ कि वह उसके प्रेम में दीवाना-सा हो गया। उन्ही दिनों साइकी के पिता ने अपोलो से शकुन विचरवाया। शकुन में यह निकला कि साइकी को मातमी लिबास पहना कर उसे एक खास चट्टान के पास ले जाकर छोड़ दिया जाए। वहाँ एक डैनीवाला दैत्य आएगा। उसके आने पर साइकी



इरास

साइकी



उसकी पत्नी बन जाए। शकुन में निकले भाग्य के इस कठिन आदेश का साइकी के पिता को पालन करना पड़ा।

जैसे ही साइकी को चट्टान के पास अकेले छोड़ा गया, उसे बादल के एक टुकड़े ने ढक लिया, और हवा का एक हल्का झोका आकर उसे अपने साथ उड़ा ले गया। इस प्रकार हवा के हिंडोले में झूलती वह एक सुन्दर महल में पहुँची। रोज दिन डूबते ही इरास भी वहाँ पहुँच जाता, पर साइकी उसे देख न पाती। इस तरह इरास रोज साइकी के साथ रात बिताने लगा, पर साइकी न उसका नाम जान सकी, न पता-ठिकाना। इतना ही नहीं, उसे इस बात की भी सख्त ताकीद कर दी गई थी कि वह कुछ जानने की कोशिश न करे। लेकिन जब साइकी की वहने उसके सुन्दर महल को देखने आई, तब उन्होंने उसे इस बात के लिए तैयार कर लिया कि अबसर मिलते ही अपने प्रेमी को पहचान कर वह अपना कुतूहल शान्त कर ले।

एक रात जब इरास सो रहा था, साइकी एक चिराग लेकर उसके पास चुपके से दबे पाव पहुँची, और उसे देखने के लिए झुकी। और जब उसने देखा कि सोया हुआ युवक अफ्रोदीती का बेटा है, तब वह ऐसी घबराई कि जलते चिराग के तेल की एक गर्म बूद उसके प्रेमी के नगे कंधे पर गिर पड़ी। देवता जाग पड़ा। उसने साइकी को उसके कुतूहल और असयम के लिए धिक्कारा, और महल छोड़ दिया।

साइकी रोती-बिलखती रह गई। उसके दर्द की कोई थाह न थी। तब वह भी महल से निकल पड़ी और दर-दर की धूल छानती फिरी। ढूँढते-ढूँढते वह एक दिन अफ्रोदीती के महल में जा पहुँची।

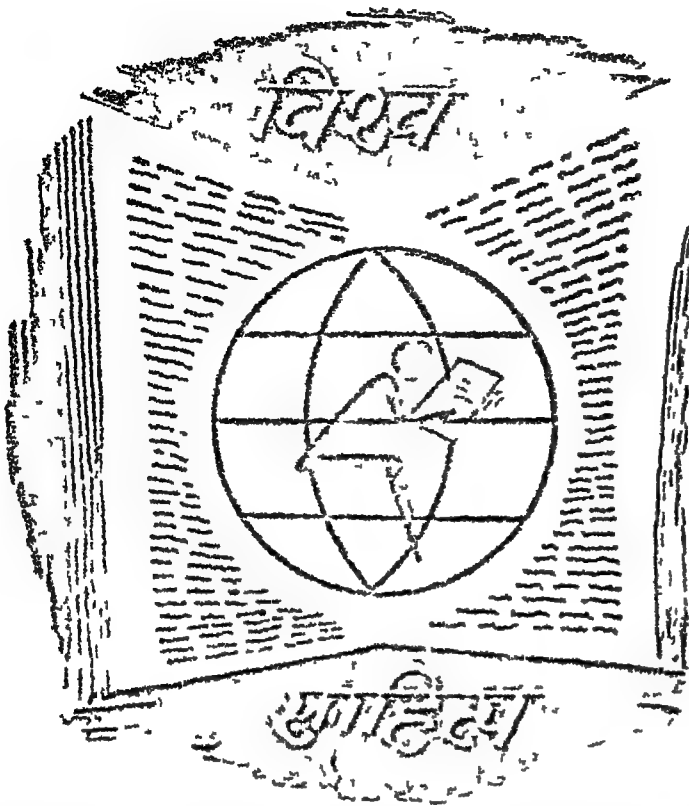
तेल की एक गर्म बूद इरास के नगे कंधे पर गिर पड़ी



वहा वह कैद कर ली गई और अफ्रोदीती उससे गुलामी की तरह काम लेने लगी । उसने साइकी के धीरज को परखने के लिए उसे कठिन-से-कठिन काम सौंपे, यहां तक कि एक दिन उसने पाताल लोक की देवी पर्सिफोन के पास से एक सिगारदान लाने को भेजा । पर इरास का प्रेम भी कुछ साधारण नहीं था । इसलिए वह साइकी की मुसीबतों में चुपचाप साए की तरह उसके साथ लगा रहता और सकटों में उसकी रक्षा करता । जब साइकी ने सिगारदान को पर्सिफोन के यहां से लाकर खोला, तो उसमें से एकाएक जहरीली भाप निकलने लगी और वह बेहोश होकर गिर पड़ी । अब इरास अपने को नहीं रोक सका । उसने दौड़ कर अपनी प्रेमिका को बाहों में भर लिया, और उसे फिर से जिला लिया । तब अफ्रोदीती का क्रोध भी शान्त हो गया और ओलिम्पस के देवताओं की उपस्थिति में इरास और साइकी का विवाह हो गया ।



पर्सिफोन का सिगारदान



(1) मराठी साहित्य



महाराष्ट्र के लोगों की भाषा 'मराठी' कहलाती है। यो तो कोकणी, जो कुछ लोगों के विचार में एक स्वतन्त्र भाषा है, हलवी, अहिराणी, वहीडी, डागी, आदि आज भी महाराष्ट्र देश में बोली जाती है, किन्तु पूना के आसपास बोली जाने वाली मराठी भाषा ही महाराष्ट्र की मुख्य भाषा बन गई है। यह भाषा 1,200 वर्ष पुरानी है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग ढाई करोड़ है। इस भाषा में 1,12,186 शब्द हैं। मराठी भाषा की सबसे पुरानी पुस्तक 'विवेक-सिंधु' है। इसकी रचना कवि मुकुन्दराज ने अनुमानत सन् 1188 ई० में की थी। अभी तक इससे पहले की कोई मराठी पुस्तक नहीं मिली है।

स्वामी रामदास

पुराने मराठी साहित्य के अधिकतर रचयिता कवि होने के साथ-साथ सत भी होते थे। यही कारण है कि पुराने मराठी साहित्य में धर्म, भक्ति, नीति, समाज-सुधार आदि की रचनाएँ एक साथ पाई जाती हैं। चक्रधर, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, रामदास और तुकाराम उस काल के प्रसिद्ध सत कवि थे।





संत तुकाराम

ज्ञान सरोवर

मराठी भाषा के प्रसिद्ध संत और कवि चक्रधर का जन्म अनुमानत सन् 1154 ई० में हुआ और उनकी मृत्यु अनुमानत सन् 1273 ई० में हुई। वह जन्म से गुजराती थे। उन्होंने महाराष्ट्र में एक नया मत चलाया, जिसे 'महानुभाव पथ' कहते हैं। महानुभाव पथ के लोग काले कपड़े पहनते हैं। इस पथ के लोग कृष्ण के भक्त थे। सन् 1272 ई० में संत ज्ञानेश्वर का जन्म हुआ। उन्हें महाराष्ट्र का महाकवि माना जाता है। उन्होंने सन् 1290 ई० में मराठी भाषा में गीता की टीका की। यह टीका पद्य में है। इसमें 9,000 ओविया (छन्द विगेष) हैं। उनके नाम पर ही यह टीका 'ज्ञानेश्वरी' कहलाई। महाराष्ट्र में

'ज्ञानेश्वरी' का वैसा ही आदर है जैसा उत्तर प्रदेश में तुलसी की रामायण का है।

महाराष्ट्र में संत नामदेव की 'वानी' भी बड़े आदर से पढ़ी और सुनी जाती है। नामदेव का समय 1270 से 1350 तक माना जाता है। उनकी वानी 'गुरु ग्रंथ साहब' में भी मिलती है। संत एकनाथ (1533-1599) भी मराठी के प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने रामायण और भागवत को मराठी कविता में उतारा। संत मुक्तेश्वर (1600-1650) ने मराठी भाषा में महाभारत तैयार किया, जिसे वहाँ की जनता ने दिल खोल कर सराहा। सन् 1608 में संत तुकाराम का जन्म हुआ। उनकी वानी महाराष्ट्र के घर-घर में रम गई। 50 वर्ष की आयु पाकर सन् 1658 ई० में संत तुकाराम परलोकवासी हुए। समर्थ रामदास भी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कवि थे। वह शिवाजी के गुरु थे। उनका जन्म 1608 ई० में हुआ और मृत्यु 1681 में हुई। प्रसिद्ध मराठी ग्रंथ 'दासबोध' उन्हीं की रचना है।

इनके अलावा महाराष्ट्र में बारहवीं से सत्रहवीं सदी तक और भी कई संत कवि हुए। उन संत कवियों को वारकरी कहा जाता है। वे सब पंढरपुर के प्रसिद्ध विठोबा के भक्त थे। वारकरी संतों में सभी जातियों और धर्मों के लोग पाए जाते हैं।

विठोबा के मन्दिर में हर कोई जा सकता था। वहाँ किसी तरह की छुआछूत या भेदभाव नहीं बरता जाता था। महाराष्ट्र के सतों में बड़ी खूबी यह है कि वे इस बात पर जोर देते थे कि सब इसान बराबर हैं। इन सब सतों का ध्यान समाज की दशा की ओर भी रहता था। सत रामदास ने तो समाज सुधार के लिए बड़ा प्रयत्न किया। उन्होंने जगह-जगह मठ बनवाए और उनके जरिए आम जनता को नए कामों की ओर लगाया। उनके नाम पर सतों का एक पथ चल पड़ा, जिसे 'रामदासी पथ' कहते हैं। सतों की यह महान् परम्परा अठारहवीं सदी तक चलती रही। मुसलमान सत कवियों ने भी मराठी में काफी लिखा है। इनमें शेख मुहम्मद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। उन्हें कबीर का अवतार कहा जाता है। अन्य सत कवियों में अकबर हुसैन खा, शाहमनी, जमाल शाह, आदि के नाम लिए जा सकते हैं।

धीरे-धीरे महाराष्ट्र की राजनैतिक हालत ढावाडोल होने लगी। उसके साथ-साथ मराठी काव्य भी सत कवियों के हाथों से निकल कर पंडितों के हाथों में चला गया। इन पंडित कवियों को पत कवि भी कहते हैं। इनमें वामन पंडित और रघुनाथ पंडित के खण्डकाव्य बड़े रसीले हैं। कवि मोरोपत (1729-1789) ने मराठी भाषा में 108 रामायणियां लिखीं। उन्होंने संस्कृत से मराठी में महाभारत का अनुवाद किया। कवि मोरोपत के कारण मराठी भाषा में संस्कृत के सैकड़ों शब्द चल पड़े।

सत कवियों और पत कवियों के बाद मराठी में एक दूसरे प्रकार के कवि हुए, जिन्हें तत कवि कहते हैं। वे लोक-भाषा के कवि थे। वे 'पोवाडे' और 'लावनिया' बनाते और गाते थे। इन तत कवियों को 'शाहीर' भी कहते हैं, जो शायद फारसी 'शायर' से बना है। पोवाडे में अधिकतर 'आल्हा' की तरह युद्ध और वीरता के वखान होते हैं और 'लावनियों' में प्रेम की चर्चा होती है। इनकी भाषा जनता की आम भाषा होती है। उस जमाने में फारसी और हिन्दुस्तानी के बहुत से शब्द मराठी में मिल गए। मराठी गद्य का आरम्भ भी इसी समय हुआ। उस समय का गद्य 'वखर' यानी ऐतिहासिक कागज-पत्रों और रोजनामचों में लिखा हुआ मिलता है। परन्तु मराठी गद्य का वाक्यांश विकास अंग्रेजों के आने के बाद और देश में राष्ट्रीय जागरण के साथ हुआ।

विष्णुशास्त्री चिपलूणकर





केतकर

नाम का पहला मराठी उपन्यास लिखा गया । विलियम कैरे नाम के अंग्रेज ने सन् 1810 ई० में पहला मराठी-अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया । पंडित विष्णु-शास्त्री ने एक अंग्रेजी-मराठी कोश तैयार किया, जो 1864 में छपा ।

इसी समय चिपलूणकर और लोकहितवादी ने मराठी निबन्ध लिखने शुरू किए । आगे चल कर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और शिवराम महादेव पराजपे ने अपनी जोरदार कलम से 'महाराष्ट्र' में राष्ट्रीयता की भावना फूकी । विनोबा भावे और स्वर्गीय आचार्य जावडेकर जैसे विचारको को हम भूल नहीं सकते । महाराष्ट्र में 'कोश, इतिहास की खोज, भाषा का वैज्ञानिक विचार आदि क्षेत्रों में कई धुरधर विद्वान हुए । रानडे, राजवाडे और सरदेसाई ने इतिहास में अनूठी खोजें

ज्ञान सरोवर

उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में महाराष्ट्र प्रदेश पूरी तरह अंग्रेजों के हाथों में आ गया । बम्बई 'महाराष्ट्र' का केन्द्र बना । जनशिक्षा के लिए बम्बई में एक विश्वविद्यालय खोला गया । सन् 1840 ई० में 'दर्पण' नाम का पहला मराठी अखबार निकला । विष्णुदास भावे ने नाटक खेलने का चलन चलाया । उन्होंने 1843 ई० में पहला मराठी नाटक स्टेज पर खेला । मराठी साहित्य में दूसरी भाषाओं के साहित्य की चीजें लाने की भी कोशिश शुरू हुई । 1861 ई० में 'मुक्तामाला'

गोपाल गणेश आगरकर





हरि नारायण आपटे

की। आगरकर और जोतिबा फुले ने समाज को जगाने का काम किया। डा० केतकर ने, वगैर किसी की सहायता के, एक ज्ञानकोश बनाया, जिसके 23 भाग थे। यह 1923 में छपा। चित्राव शास्त्री ने तीन खंडों में चरित्रकोश बनाया और प्रो० के० पी० कुलकर्णी ने मराठी के हर शब्द की उत्पत्ति बताने वाला एक कोश तैयार किया। डा० मा० य० पटवर्धन ने फारसी-मराठी कोश की रचना की।

आजकल के विद्वान् लेखक

यह तो हुई पुरानी और नई भाषा, ज्ञान, पद्य और गद्य की बात। जहाँ तक कहानी, उपन्यास, नाटक, आदि का सम्बन्ध है, मराठी साहित्य इनमें भी पीछे नहीं रहा। उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में जो बड़ा काम हरि नारायण आपटे ने किया, उसी को आगे चल कर वा० म० जोशी, फडके, खाडके, माडखोलकर वगैरह ने बढ़ाया। कहानियाँ लिखने वालों में य० गो० जोशी, कुसुमावती देशपांडे, विभावरी शिरूरकर, चोरघडे के नाम हमेशा याद किए जाते हैं। इनके बाद की पीढ़ी में आज के कहानी-उपन्यास लिखने वालों में दिघे, पेडसे, माडगूलकर, गगाधर गाडगिल, पु० वा० भावे, अरविन्द गोखले, शान्ताराम, आदि प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर उन अनेक लेखकों के नाम गिनाना सम्भव नहीं है जिनकी सुन्दर रचनाएँ मराठी के कहानी साहित्य की बहुत बड़ी देन हैं। वच्चो के लिए साने गुरुजी ने बड़ा काम किया है। उनकी 'शामू की मा' एक अमर किताब है।

अग्नेजो के आने के बाद फादर स्टीफेन्स ने कविता में 'ख्रिस्तियन' नाम का ग्रंथ लिखा। यह ग्रंथ मधुरता के लिए प्रसिद्ध है। बाद में रेवरेड तिलक, वाल कवि, केगवसुत, सावरकर ऐसे कवि हुए, जिन्होंने मराठी कविता को नया मोड़ दिया।

वासन मल्हार जोशी





यशवन्त



माधव जूलियन



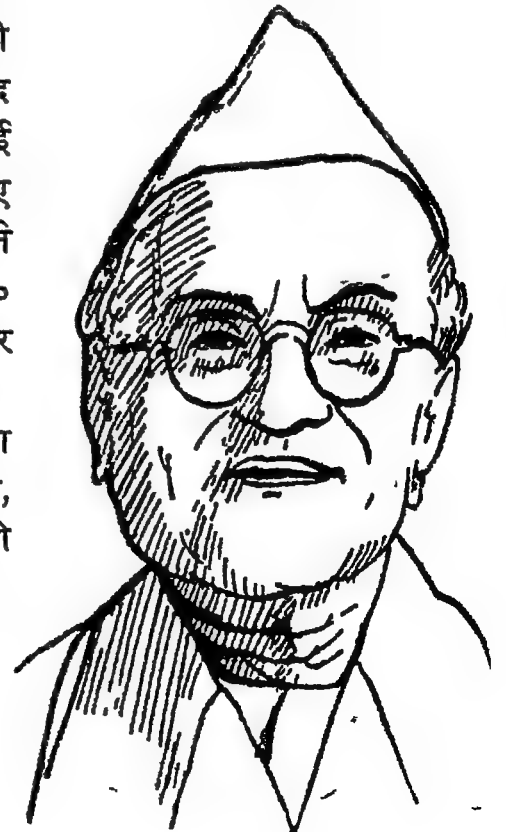
बोरकर

इनके बाद ताबे, चंद्रशेखर, यशवन्त, बी माधव जूलियन की पीढ़ी आई। उसके बाद आ० रा० देशपांडे 'अनिल' ने मुक्त छन्द में कविता लिखनी शुरू की। उनके बाद स्वर्गीय मर्ढेकर ने मराठी कविता में और भी गहरी तीखी खूबी पैदा की। कुसुमाग्रज, बोरकर, इन्दिरा सत, वसंत, बापट, पाडगावकर, करदीकर, मुक्तिबोध आदि आज के प्रसिद्ध कवि हैं।

शुरू में केवल कोल्हटकर, खाडिलकर, गडकरी ने नाटक में बड़ा काम किया। खाडिलकर का 'कीचक बध' नाटक अग्रेज सरकार ने जन्त कर लिया। गडकरी का 'एक च प्याला' नाटक बहुत प्रसिद्ध हुआ। उनके बाद मामा वरेरकर ने मराठी स्टेज और नाटक में नई क्रांति की। उनके नाटकों में समाज की समस्याएँ जीते-जागते रूप में सामने आईं। प्र० के० अत्रे ने नाटक में हास्य का सुन्दर उपयोग किया। मो० ग० रागणेकर आज भी मराठी स्टेज को जीवित रखने और उन्नत करने की कोशिश कर रहे हैं।

इस तरह मराठी साहित्य निरन्तर बढ़ता जा रहा है। उसमें जहाँ एक ओर मनुष्य की वीरता, निर्भयता, अन्याय से लड़ने की उसकी प्रवृत्ति है, तो दूसरी ओर सचाई और हृदय की कोमलता भी है।

मामा वरेरकर



(2) गुजराती साहित्य



हिन्दी की तरह ही गुजराती भाषा भी संस्कृत से निकली है। लेकिन जिस तरह यह बताना सम्भव नहीं है कि संस्कृत से प्राकृत और अपभ्रंश के रास्ते ठीक किस समय हिन्दी की उत्पत्ति हुई, उसी तरह गुजराती भाषा के जन्म की तिथि बताना भी सम्भव नहीं है। फिर भी आमतौर पर यह सभी मानते हैं कि गुजराती का जन्म ग्यारहवीं शती में हुआ, यद्यपि उसके भी 250-300 वर्ष बाद तक गुजराती और राजस्थानी में भेद करना कठिन था। इसीलिए एक अंग्रेज भाषाशास्त्री ने गुजराती के प्रारम्भिक रूप को प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी कहा है। उसका गुजराती नाम पहले-पहल 17वीं सदी में, प्रसिद्ध कवि प्रेमानन्द की रचनाओं में, पाया जाता है। इससे पहले की गुजराती रचनाओं को प्राकृत या अपभ्रंश ही कहा जाता था। कुछ लोगों ने उसे गुर्जर भी कहा है। जो हो, इसमें सन्देह नहीं कि 14वीं सदी के अन्त तक गुजराती भाषा का मौलिक ढांचा स्थिर हो चुका था। आज गुजराती भाषा बोलने वालों की संख्या डेढ़ करोड़ से भी अधिक है, और वह अरब सागर के किनारे के क्षेत्रों—गुजरात, मौराष्ट्र और कच्छ में बोली जाती है। विशाल बम्बई नगर की चालीस लाख की आबादी में भी गुजराती बोलने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। इसके अलावा समुद्र तट पर वसी अन्य सभी जातियों की तरह गुजराती लोग भी समुद्र पार के देशों में जाकर बस गए हैं। श्रीलंका, बर्मा, पेनांग, सिंगापुर, मलाया, इण्डोनेशिया, अफ्रीका, आदि देशों में काफी गुजराती बसे हुए हैं। इन प्रवासी गुजरातियों की भाषा आज भी गुजराती ही है। यहां तक कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में शिक्षा के माध्यम और अदालती भाषा के रूप में भी गुजराती को मान्यता प्राप्त है।

सन् 953 ई० में चालुक्यो या सोलंकियो ने उत्तर गुजरात के अणहिलवाड नगर को अपनी राजधानी बनाया। अणहिलवाड नगर को पाटण भी कहते हैं। मूलराज, चामुड, दुर्लभराज, भीम, कर्ण, सिद्धराज और कुमार पाल आदि प्रतापी राजाओं ने प्रायः 300 वर्ष तक अणहिलवाड में शासन किया। उनके शासन में व्यापार और विद्या की खूब उन्नति हुई। वह गुजरात का स्वर्ण युग था। उसी समय गुजराती साहित्य की नींव पड़ी। विद्वान् जैन मुनियों ने गुजराती में अनेक ग्रंथों की रचना की।

गुजरात का पड़ोसी मालवा देश सदियों से विद्या-प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। मालवा में विद्या का जोर देख कर पाटण के राजा सिद्धराज जयसिंह ने अपने यहाँ तीन सौ लेखकों को तीन साल तक बैठा कर उनसे विपुल साहित्य लिखवाया। जयसिंह के दरबार में आचार्य हेमचंद्र ने प्रसिद्ध 'हेम व्याकरण' नामक ग्रंथ रचा, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं की चर्चा है। उन्होंने 'अभिधान चिन्तामणि', 'निघंटु-कोश', 'देवी नाममाला', आदि ग्रंथों की रचना की। गुजराती साहित्य के आदि काल में प्रायः सारा साहित्य जैनियों द्वारा ही रचा गया।

गुजराती साहित्य को हम मोटे तौर पर तीन युगों में बांट सकते हैं :—

(1) प्राचीन युग—सन् 1100 से सन् 1500 ई० तक,

(2) मध्य युग—सन् 1500 से सन् 1850 ई० तक,

(3) आधुनिक युग—सन् 1850 ई० के बाद।

आचार्य हेमचंद्र



आचार्य हेमचंद्र से लेकर भक्त कवि नरसी मेहता के समय तक लगभग 300 वर्षों में कवियों ने एक खास ढंग की रचनाएँ की, जिन्हें रास या 'रासो' कहते हैं। सन् 1185 ई० में शालिभद्रसूरि ने गुजराती के सबसे पुराने रासो 'भरतेश्वरवाहुवलिरास' की रचना की थी। उसमें जैनो के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव के दोनों पुत्रों भरत और वाहुवलि में राज्य के लिए जो युद्ध हुआ था, उसका वर्णन है। वाहुवलिरास को गुजराती साहित्य की प्रथम कृति माना जाता है। तब से लेकर अठारहवीं सदी तक रासो लिखने की प्रथा बनी रही। अब तक तीन सौ से अधिक रासो मिले हैं। कवियों ने एक दूसरे प्रकार की रचनाएँ भी की, जिन्हें 'फागु' कहते हैं। 'फागु' वसंत ऋतु में गाए जाते थे, और उनमें प्रायः वसंत का ही वर्णन होता था। तीसरे प्रकार की रचनाएँ वे थी, जिन्हें 'वारहमासी' कहते हैं।



नरसी मेहता

मीरा



कितने ही कवियों ने 'बारहमासी' काव्य बनाए। बारहमासी में वर्ष के बारहों महीनों का वर्णन होता है।

गुजराती में गद्य का सच्चे अर्थ में आरम्भ वर्तमान युग में हुआ। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि प्राचीन युग में गद्य लिखा ही नहीं गया। जैन विद्वानों द्वारा लिखे गए गुजराती साहित्य में गद्य की कई प्राचीन रचनाएँ मौजूद हैं, जैसे सन् 1655 ई० में लिखा हुआ जैन मुनि तरुणप्रभसूरि का 'प्रतिक्रमणबालावबोध' नामक ग्रंथ। बालावबोध नाम की रचनाएँ प्रायः आम जनता के लिए लिखी जाती थी। उनमें नीति सम्बन्धी कथाएँ होती थी। इसी प्रकार सन् 1422 ई० में जैन मुनि भाणिक्यसुन्दरसूरि द्वारा लिखी 'पृथ्वीचन्द्रचरित' नाम की एक गद्य कथा, और पन्द्रहवीं शताब्दी के चार कवियों की रचनाएँ हैं। इनके नाम हैं असाइत ठाकर की 'हसाउली' श्रीधर व्यास का 'रणमल छंद' भीम का 'सदयवत्सचरित', और अब्दुर रहमान का 'सदेशक रास'। 'रणमल छंद' में ईंडर के राठौर राजा रणमल्ल की वीरता का वर्णन है, और अब्दुर रहमान की रचना 'सदेशक रास' विप्रलम्भ शृंगार का एक सुन्दर दूत काव्य है।

सन् 1412 ई० से लेकर 1572 ई० तक गुजरात में वदअमनी फैली हुई थी। 1572 ई० में अकबर ने गुजरात को जीत लिया, और वहाँ शान्ति और व्यवस्था कायम हुई। यह वही समय था जब भारत में सब कहीं भक्ति का साहित्य रचा जाने लगा था, और वह एक शक्तिशाली आन्दोलन बनता जा रहा था। इसलिए गुजरात के साधकों और साहित्यकारों का उस धारा में शामिल होना स्वाभाविक ही था। भक्ति की इस धारा ने गुजराती साहित्य को दो तेजवान रत्न दिए—नरसी मेहता और मीराबाई।

यद्यपि नरसी मेहता से पहले की भी गुजराती की बहुत-सी रचनाएँ मिलती हैं, फिर भी गुजराती के आदि कवि का पद नरसी को ही दिया जाता है। उनकी रचनाओं में महान् रचनाओं के सभी गुण हैं, जिनका प्रभाव सदियों बाद तक कवियों और उनकी

कृतियों पर छाया रहा। उन्होंने 'हारमाला', 'शामलशानो विवाह', 'शोविदगमन', 'सुदामा-चरित', 'रास सहस्रपदी', आदि ग्रंथ और हजारों पद रचे हैं।

मीरा के पद सारे उत्तरी भारत में गाए जाते हैं। वह हिन्दी की महान् कवयित्री के रूप में देश भर में प्रसिद्ध है। पर यह बात शायद सभी को नहीं मालूम कि मीरा गुजराती की भी उतनी ही महान् कवयित्री थी, जितनी हिन्दी की। उन्होंने अपने जीवन के अन्तिम पन्द्रह वर्ष द्वारिका में बिताए थे। जिस प्रकार मीरा के हिन्दी के पद हृदय में एकदम विध जाते हैं, वैसे ही उनके गुजराती के पद भी हैं। पदों के अलावा 'नरसी जी का मायरा' नामक एक गुजराती कृति भी मीरा की ही रचना मानी जाती है।

उस युग के दो कवियों, भालण और पद्मनाभ, का भी यहाँ जिक्र किया जा सकता है। भालण ने बाणभट्ट की कादम्बरी का पद्य में बहुत रोचक अनुवाद किया। पद्मनाभ ने 'कान्हडदे प्रवध' नामक एक वीर काव्य लिखा। नरसी और मीरा के बाद मुख्य रूप से आख्यान और पद्यवार्ता नाम की रचनाओं का चलन हुआ। आख्यान उन छोटी-छोटी कथाओं को कहा जाता है, जो रामायण और महाभारत की विभिन्न घटनाओं को लेकर लिखी गईं। इन्हीं घटनाओं पर लिखी गई दूसरी तरह की रचनाएँ पद्यवार्ता कहलाईं। पद्यवार्ता शब्द से ही यह स्पष्ट है कि ये रचनाएँ पद्य में होती थीं। उनका आरम्भ नरसी और भालण ने किया, और उनका सिलसिला बहुत बाद तक जारी रहा।

मध्य युग में गुजरात में तीन गौरवशाली कवि पैदा किए। उनके नाम थे अखो, प्रेमानन्द और शामल। अखो जाति के सुनार थे। वह तीखे व्यंग लिखने में लासानी थे। उनके पैन व्यंग पाखण्डी साधुओं और राजा-महाराजाओं पर बरसते थे। गुजराती में छ पक्तियों के 'छप्पय' छंदों की रचना उन्होंने ही शुरू की।

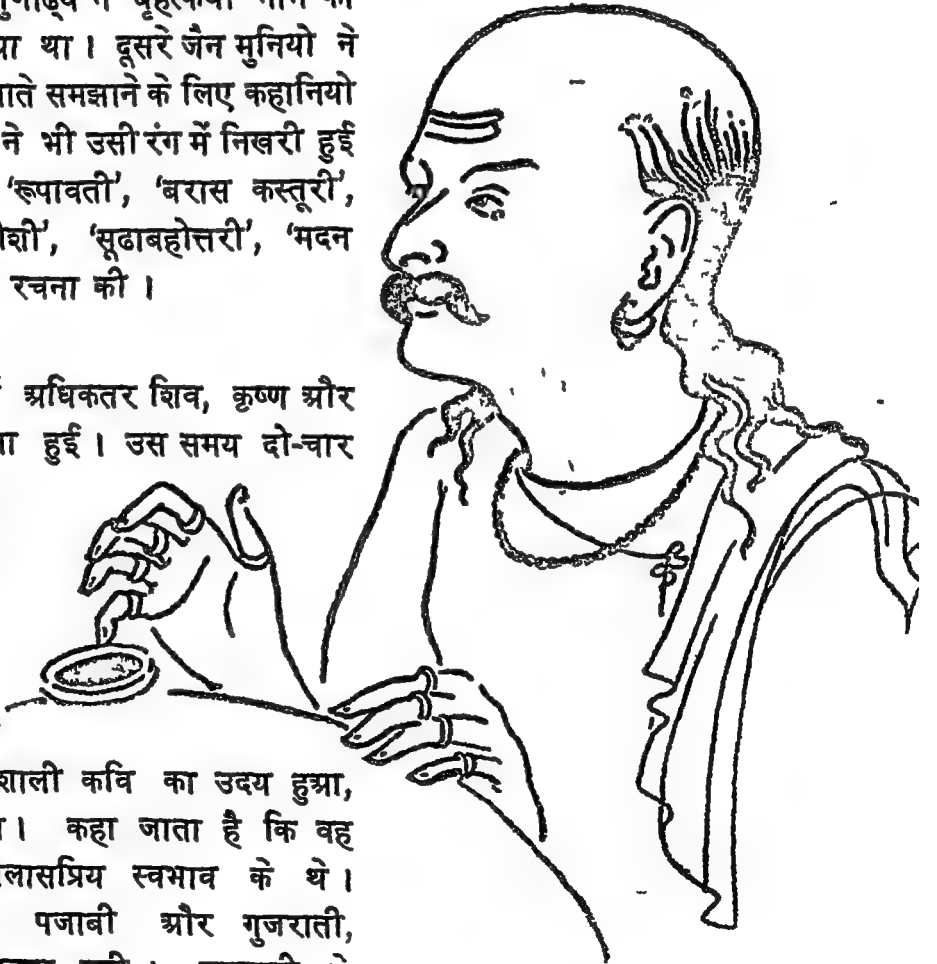
प्रेमानन्द समाज के मध्यम वर्ग के महाकवि माने जाते हैं। वह जाति के माणभट्ट थे। माण सकरे मुह के ताबे की गागर को कहते हैं। उसी से माणभट्ट की जाति बनी है, क्योंकि वे लोग 'माण' को सामने रख कर उगली में पहनी हुई अंगूठी से उस पर ताल देते हुए पुराणों के आख्यान सुनाते हैं। प्रेमानन्द के समय में गुजराती को साहित्य की भाषा नहीं माना जाता था। इस सम्बन्ध में एक कहावत मशहूर थी कि "अबे तबे के सोलह आने, अठे कठे के आठ, इकडम् तिकडम् चारहि आने, शूशा पैसा चार।" मतलब यह है कि हिन्दी का मूल्य सोलह आने, राजस्थानी का आठ आने, मराठी का चार आने और शूशा वाली गुजराती का मूल्य केवल चार पैसे। पर प्रेमानन्द की रचनाओं के कारण

गुजराती भाषा ने साहित्य की भाषा का पद प्राप्त किया। उनके बाद उनके शिष्य वीरजी, वल्लभ, रत्नेश्वर, आदि ने भी उच्चकोटि के साहित्य की रचना की। 'ओखा हरण', 'दशम स्कंध', 'सुदामा-चरित', 'द्रौपदी स्वयंवर', 'नरसी मेहतानी हुडी', 'मामेरू', आदि प्रेमानन्द के प्रसिद्ध काव्य हैं।

शामल भट्ट मध्य युग के सबसे बड़े कहानीकार थे। उन्होंने पद्य में कहानियाँ लिखीं। पर वे कहानियाँ आज की कहानियों जैसी नहीं थीं। वे कहानियाँ 'बृहत्कथा' की कहानियों की तरह नीति और धर्म की कहानियाँ थीं। प्राचीन काल में पिशाची प्राकृत के प्रखर कथाकार गुणादय ने 'बृहत्कथा' नाम का कहानी संग्रह तैयार किया था। दूसरे जैन मुनियों ने भी नीति और धर्म की बातें समझाने के लिए कहानियों का सहारा लिया। शामल ने भी उसी रंग में निखरी हुई गुजराती में 'पद्मावती', 'रूपावती', 'बरास कस्तूरी', 'नदबत्रीशी', 'सिंहासनबत्रीशी', 'सूदाबहोत्तरी', 'मदन मोहना', आदि कथाओं की रचना की।

अठारहवीं सदी में अधिकतर शिव, कृष्ण और दुर्गा के स्तोत्रों की रचना हुई। उस समय दो-चार कवयित्रियों और एकाध पारसियों ने भी काव्य-रचना की। उस युग में कोई बड़ा कवि या साहित्यकार नहीं हुआ।

अठारहवीं सदी के अन्त में जाकर एक प्रतिभाशाली कवि का उदय हुआ, जिसका नाम दयाराम था। कहा जाता है कि वह बहुत शौकीन और विलासप्रिय स्वभाव के थे। उन्होंने हिन्दी, मराठी, पंजाबी और गुजराती, चार भाषाओं में कविताएँ रचीं। गुजराती में



प्रेमानन्द

उनके 'शरवी' नामक गेय काव्य बहुत लोकप्रिय है। उनकी 'बाललीला', 'रूपलीला', 'दाणलीला', 'प्रेमरसगीता', 'व्रजविलास', 'मीराचरित्र', 'रसिकवल्लभ', 'प्रबोध-भावनी', आदि रचनाएँ प्रसिद्ध हैं। 'सतसैया' नाम की उनकी एक कृति हिन्दी में भी है।

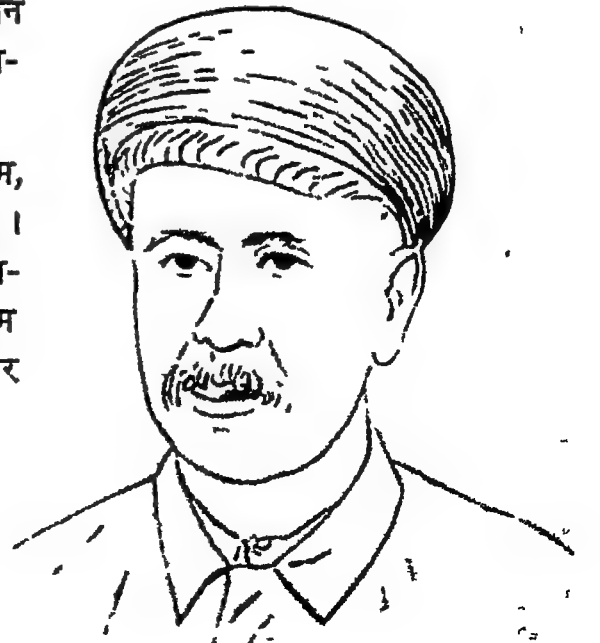


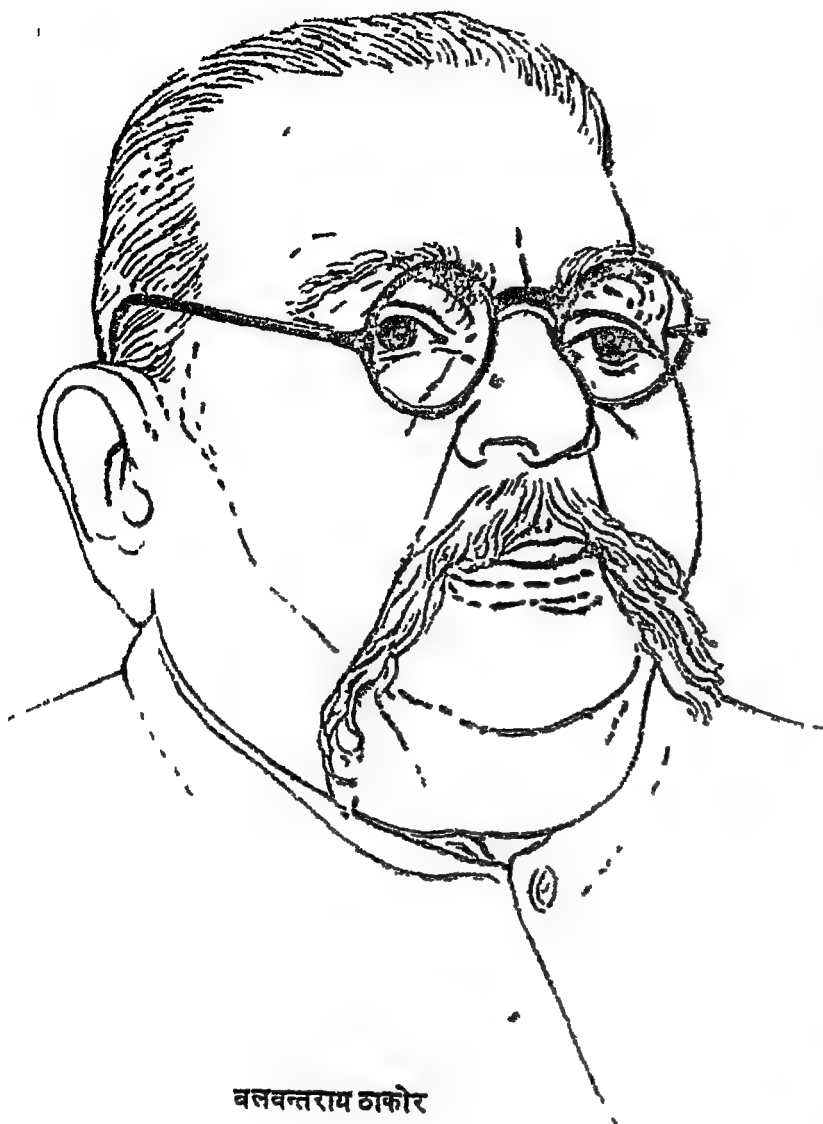
नर्मद

उन्नीसवीं सदी में गुजराती साहित्य में एक नया तेज पैदा हुआ। अंग्रेजों का शासन कायम हुआ, और बम्बई, सूरत, अहमदाबाद, वडोदा आदि नगरों में अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना हुई। सन् 1857 में बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। सन् 1848 में अहमदाबाद में गुजरात वर्नाक्युलर सोसाइटी (जो अब गुजरात विद्या सभा के नाम से प्रसिद्ध है), और 1851 में बम्बई में बुद्धिवर्धक सभा, ज्ञान प्रसारक मंडली, आदि साहित्य-प्रचार संस्थाओं की स्थापना हुई। ऐसे समय में सूरत में नर्मदाशंकर का जन्म हुआ, जो नर्मद कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें हम गुजरात का भारतेन्दु हरिश्चन्द्र कह सकते हैं। साहित्य का कोई क्षेत्र उनकी कलम से अछूता नहीं रहा। उन्होंने प्राचीन गैली की कविता लिखने के साथ ही गुजराती में शुद्ध आत्मलक्ष्मी कविता का भी प्रथम प्रयोग किया। 'नर्मगद्य', 'धर्मविचार', 'मारी हकीकत', 'राजरंग', आदि उनकी प्रसिद्ध गद्य कृतियाँ हैं। उन्होंने 'नर्मकोश' नामक एक कोश भी तैयार किया था। नर्मद के लगभग साथ ही कवि दलपतराम भी गुजराती साहित्य में आए। पर दलपतराम ने मुख्यतः कविताएँ ही लिखीं। वैसे उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं। 'हुन्नरखान नौ चढाई', 'बेनचरित्र' आदि उनकी प्रसिद्ध काव्य-रचनाएँ हैं।

नर्मद के समकालीन दूसरे लेखकों में नवलराम, नन्दशंकर, महीपतराम नीलकंठ, आदि प्रमुख हैं। नन्दशंकर ने ही प्रथम गुजराती उपन्यास 'करण-धेलो' लिखा। वह उपन्यास गुजरात के अन्तिम हिन्दू राजा करणवाघेला की जीवन-कथा को लेकर लिखा गया है।

गोवर्धनराम त्रिपाठी





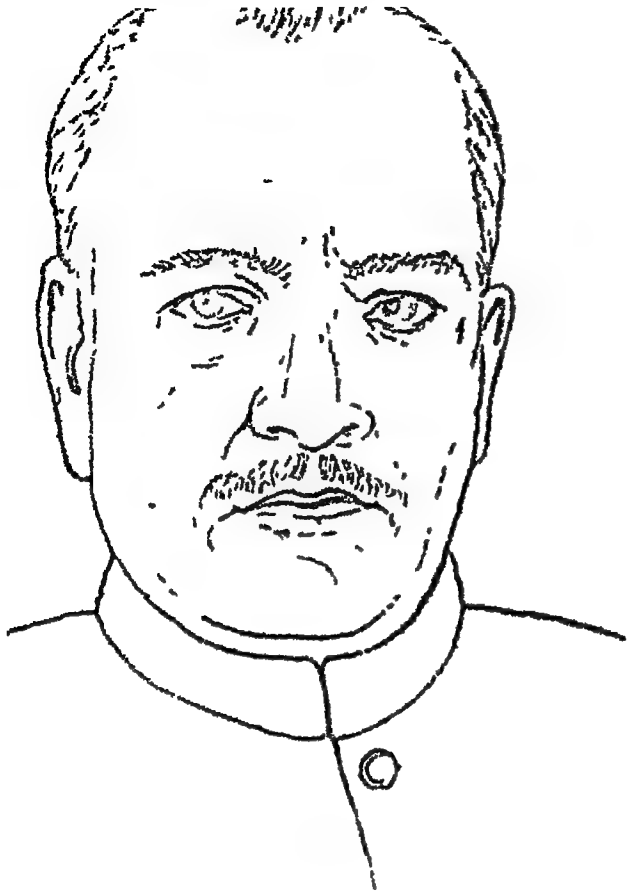
बलवन्तराय ठाकोर

नर्मद और दलपत के बाद गुजराती साहित्य में पंडित लेखको का एक दल पैदा हुआ, जिनमें से गोवर्धनराम त्रिपाठी, मणिलाल द्विवेदी, नरसिंहराव दिवेडिया, बलवन्तराय ठाकोर, आनन्दशंकर ध्रुव, आदि विद्वानों ने गुजराती साहित्य को बहुत समृद्ध किया। त्रिपाठीजी ने 'सरस्वतीचन्द्र' नामक उपन्यास की रचना की, जिसे गुजराती की 'कादम्बरी' कहा जाता है। दिवेडिया और ठाकोर दोनों ने कविता और आलोचना साहित्य को समृद्ध बनाया। सच तो यह है कि साहित्यिक आलोचना की नींव ही उन्होंने डाली।

पर जिस समय पंडित लेखको का समूह गुजराती साहित्य पर छाया हुआ था,

उस समय भी मधुर साहित्य की रचना हुई। गुजराती के रुमानी कवि नानालाल भी उसी काल में हुए। नानालाल ने अंग्रेजी ब्लैक बर्स (मुक्त छंद) के ढंग की एक विशिष्ट गद्य शैली प्रस्तुत की। उन्होंने 'जयाजयत', 'जहागीर-नूरजहाँ', 'अकबरशाह', आदि नाटक भी लिखे। नानालाल के अतिरिक्त पारसी कवि अरदेशर फरामजी खबरदार तथा मधुर गेय काव्यों के रचयिता बोटदकर और ललितजी भी उसी काल में हुए।

1914 में प्रथम विश्व-युद्ध छिड़ा और गांधीजी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। उनके आने से देश में एक नई लहर दौड़ गई। 1919 में उन्होंने 'नवजीवन' नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया। उसमें गांधीजी ने आरोग्य के घरेलू उपचार



नाना लाल

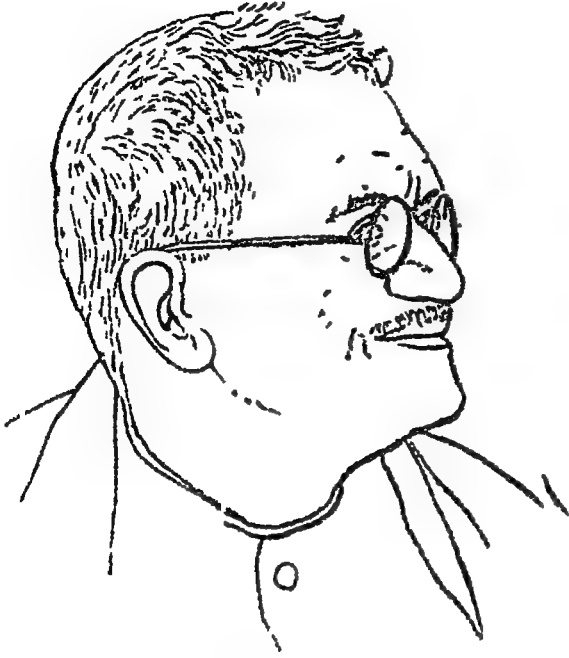


लबरदार

से लेकर आध्यात्मिक चिन्तन तक अनेकानेक विषयो पर शिष्ट और सरल गद्य में सैकड़ों लेख लिखे । 'सत्य के प्रयोग' नामक आत्मकथा, 'दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास' नामक पुस्तक और दर्जनो दूसरी पुस्तकें गुजराती साहित्य को गांधीजी की अमर देन हैं । 1915 से 1946 तक के समय को गांधी युग कह सकते हैं । गांधीजी से प्रभावित साहित्यकारों में काका कालेलकर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, रामनारायण पाठक, रमणलाल देसाई, धूमकेतु, किशोरलाल मशरुवाला, ज़वेरचन्द मेघाणी और नरहरि परीख मुख्य हैं । कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और रमणलाल देसाई गुजराती के प्रमुख उपन्यासकार हैं । मुंशी के चार उपन्यास—'पाटणनी प्रभुता', 'गुजरातनो नाथ',

कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी





काका कालेलकर



धूमकेतु

‘राजाधिराज’ और ‘जय सोमनाथ’ गुजरात के स्वर्ण युग की झलक प्रस्तुत करते हैं। रमणलाल के ‘जयत-शिरीष’, ‘कोकिला पूर्णिमा’, ‘ग्रामलक्ष्मी’, ‘दिव्यचक्षु’, ‘भारेलो अग्नि’ नाम के उपन्यासों में गुजरात की संस्कृति का प्रतिबिम्ब पाया जाता है। काका कालेलकर जी यद्यपि महाराष्ट्री हैं, तथापि उन्होंने गुजराती में उच्चकोटि के निबन्ध लिखे हैं। धूमकेतु कहानी के क्षेत्र में गुजराती के प्रेमचन्द माने जाते हैं। किन्तु उपन्यास के क्षेत्र में उनकी प्रतिभा ज्वलन्त नहीं कही जा सकती। ‘तणखा मडल’ नाम से उनकी कहानियों के पाँच संग्रह निकल चुके हैं। मेघाणी जी ने लोक-साहित्य का सम्पादन करके गुजराती की अमूल्य सेवा की। उमाशंकर जोशी और सुन्दरम् गांधी युग के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं, और ज्योतीन्द्र दवे गुजरात के प्रथमकोटि के हास्य लेखक हैं।

आज़ादी के बाद गुजराती साहित्य की दिन-दूनी रात-चौगुनी उन्नति हो रही है। गुजराती भाषा को विश्वविद्यालयों में भी स्थान मिल गया है।

(3)

कन्नड़ साहित्य



कन्नड़ कर्नाटक या भारत के उस हिस्से की भाषा है, जिसे संविधान में मैसूर राज्य कहा गया है। भारत की चार प्रमुख द्रविड़ भाषाओं में से कन्नड़ भी तमिल की तरह एक बहुत पुरानी भाषा है।

राष्ट्रकूट वंश के एक राजा थे। उनका नाम नृपतुंग था। उनका लिखा हुआ 'कविराज मार्ग' कन्नड़ भाषा का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। यह 850 ई० में लिखा गया था। यह ग्रंथ पद्य में लिखा गया है। इसमें काव्य और साहित्य के सिद्धान्तों और नियमों का वर्णन है। इससे पहले का लिखा हुआ कोई दूसरा ग्रंथ कन्नड़ में अब तक नहीं मिला है। फिर भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि इससे सदियों पहले, ईसवी सन् के आरम्भ के आस-पास, कन्नड़ साहित्य का विकास हो चुका था।

उदाहरण के लिए, 'कविराज मार्ग' से पहले के कई अभिलेख मिले हैं। उनमें सबसे पुराना 450 ई० का है। इन अभिलेखों में गद्य तथा पद्य में छोटी-छोटी साहित्यिक रचनाएँ हैं, जिनमें लिखित साहित्य के गुण पाए जाते हैं। यदि उस समय मंजे हुए साहित्यकार न होते तो ऐसा होना सम्भव नहीं था। इसलिए यह अनुमान करना ठीक ही है कि उस समय ताड़पत्रों पर भी बहुत कुछ साहित्य लिखा गया होगा। पर चूँकि ताड़पत्र पत्थर की तरह टिकाऊ नहीं होते, इसलिए पत्थरों पर खुदे हुए अभिलेख तो बने रहे, जबकि ताड़पत्रों पर लिखी हुई रचनाएँ कीड़े-मकोड़ों और दीमकों की नजर हो गईं।

‘कविराज मार्ग’ के लेखक ने कई प्रसिद्ध कवियों और लेखकों के नाम भी गिनाए हैं। उसने जगह-जगह पुराने साहित्य-शास्त्रियों और आलोचकों की चर्चा की है। इससे स्पष्ट है कि उसके पहले भी ऊँचे कवि और लेखक हो चुके थे, और साहित्य की नींव पड़ चुकी थी। ऐसा न होता तो ‘कविराज मार्ग’ जैसे ग्रंथ का लिखा जाना सम्भव न था।

इन सब बातों के होते हुए भी कन्नड साहित्य का आरम्भ 9वीं सदी ईसवी से ही माना जाता है। कन्नड साहित्य को समय-समय के धार्मिक आन्दोलनों के अनुसार तीन प्रमुख युगों में बाटने का चलन है। ऐसा करने में सुविधा भी है, क्योंकि धार्मिक आन्दोलन ही उस समय के साहित्य की जान थे। पहले युग को जैन युग कहते हैं। इसका समय ‘कविराज मार्ग’ के समय से 12वीं सदी के मध्य तक माना जाता है। दूसरा युग वीर शैव युग है, जो 12वीं सदी के मध्य से 15वीं सदी तक चला। तीसरा ब्राह्मण युग कहलाता है, जो 15वीं सदी से शुरू होकर 19वीं सदी तक कायम रहा। जैन युग से पहले का समय प्राचीन कन्नड युग कहलाता है, और ब्राह्मण युग के बाद का समय

वर्तमान युग । कुछ विद्वानों और इतिहासकारों ने धर्म के आधार पर युगों के विभाजन का विरोध किया है । वे भाषा के विकास को आधार मान कर जैन युग को प्राचीन कन्नड युग, और वीर शैव युग तथा ब्राह्मण युग, दोनों को मध्यकालीन युग कहना ठीक समझते हैं ।

जैन युग

850 ई० में लिखा गया 'कविराज मार्ग' एक तरह से दण्डी के 'काव्यादर्श' जैसा ग्रंथ है । इसमें तीन अध्याय हैं । पहला अध्याय किसी खास विषय को लेकर नहीं लिखा गया है, पर उसमें कन्नड संस्कृति के बारे में रोचक और बहुमूल्य सामग्री मिलती है । उससे पता चलता है कि लेखक अपने देश, भाषा और संस्कृति के प्रति प्रेम में पगा होता है । दूसरे अध्याय में छंद-शास्त्र और इसी सम्बन्ध में दूसरे विषयों का वर्णन है । तीसरे में लेखक ने बाकायदा उदाहरण देकर भिन्न-भिन्न अलंकारों को समझाया है ।

असल में 10वीं सदी का आरम्भ होने पर ही कन्नड साहित्य की जड़े जमी और वह मजबूत कदमों पर खड़ा हुआ । दसवीं सदी कन्नड साहित्य का स्वर्ण युग है । इस सदी में हर दिशा में चौमुखी उन्नति हुई । पाँच बड़े कवियों के पैदा होने से साहित्य खास तौर से आगे बढ़ा । ये पाँच कवि थे—पम्पा, पौन्ना, चावुण्डराय प्रथम, नागवर्मा प्रथम और रन्ना । इनमें पम्पा, रन्ना और पौन्ना असाधारण प्रतिभा के धनी थे । ये युग के तीन रत्न कहलाते हैं ।

पम्पा के जोड़ का दूसरा कवि अभी तक कन्नड साहित्य में नहीं हुआ । वह सचमुच कन्नड काव्य का पिता है । उसकी रचना 'विक्रमार्जुन विजय' पम्पा-भारत के नाम से प्रसिद्ध है । इसमें महाभारत की कथाओं को एक नया रूप दिया गया है । यह कला और सौन्दर्य की एक अमर पुस्तक है । पम्पा की दूसरी प्रसिद्ध रचना 'आदि पुराण' है । इसमें पहले जैन तीर्थंकर की जीवन-कथा है ।

रन्ना 'साहस भीम विजय' या 'गदा युद्ध' नाम की अपनी रचना के लिए प्रसिद्ध है । 'गदा युद्ध' एक महाकाव्य है । इसमें कुरुक्षेत्र के अठारहवें दिन की उस भयंकर लड़ाई का नाटकीय वर्णन है, जिसमें भीम-दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ था । कन्नड भाषा में इतनी जोरदार और वीर रस से भरी कोई दूसरी रचना नहीं है ।

पौन्ना ने अपने 'शान्तिपुराण' में 16वें तीर्थंकर शान्तिनाथ की जीवन-कथा लिखी है। चावुण्डराय ने 'चावुण्डराय पुराण' में चौबीसों तीर्थंकरों की और दूसरे जैन सत्तों की जीवन-गाथाएँ लिखी हैं। नागवर्मा प्रथम का 'छदोम्बुधि' कन्नड में छद-शास्त्र की पहली प्रामाणिक रचना है। उन्होंने वाणभट्ट की 'कादम्बरी' का कन्नड भाषा में इतना सुन्दर अनुवाद किया है कि वह आज भी संस्कृत से अनुवाद करने वालों के लिए एक नमूना माना जाता है।

इसके बाद डेढ़ सौ वर्षों में बिरले ही ऐसी रचनाएँ हुईं, जिनका कोई खास साहित्यिक महत्व हो। फिर भी 1105 ई० में नगचन्द्र नाम का एक कवि हुआ, जो अपने को 'अभिनव पम्पा' कहता था। उसने कन्नड में रामायण का पहला अनुवाद किया। यह अनुवाद अपनी मधुर शैली और साफ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इस तौर से रावण के चित्रण में कवि ने कमाल किया है। उसने रावण को खलनायक के रूप में नहीं, बल्कि एक ऊँचे चरित्र के ऐसे महान् नायक के रूप में पेश किया है, जिसे केवल दुर्भाग्य के कारण दुर्दिन देखना पड़ा। कन्नड साहित्य की पहली कवयित्री, कती भी नगचन्द्र के समय में ही हुई।

उस समय के एक दूसरे साहित्यकार नागवर्मा द्वितीय (1145 ई०) थे। उन्होंने काव्य-शास्त्र, साहित्य-शास्त्र और व्याकरण के विषयों पर 'काव्यावलोकन' नाम से एक अच्छा ग्रंथ लिखा था। उन्होंने 'वस्तुकोश' नाम का एक कोश भी तैयार किया।

साहित्यिक रचनाओं से अधिक उस समय ज्ञान-विज्ञान के ग्रंथों की प्रधानता रही। इन ग्रंथों की संख्या देख कर सचमुच आश्चर्य होता है। इनमें प्रमुख हैं—(1) चावुण्डराय द्वितीय (1025 ई०) का 'लोकोपकार', इसे 'घरेलू कामों का विश्वकोश' कहा जा सकता है, मकान बनाने से लेकर भोजन बनाने तक के ढंग इसमें लिखे हुए हैं, (2) फलित ज्योतिष सम्बन्धी श्रीधराचार्य (1049 ई०) का 'जातक तिलक', (3) आचार-व्यवहार के बारे में नयसेन (1112 ई०) का 'धर्माभूत', (4) पशुओं की चिकित्सा के सम्बन्ध में कीर्तिवर्मा (1125 ई०) का 'गोवैद्य', और (5) आयुर्वेद पर जगद्धल सोमनाथ (1150 ई०) का 'कर्नाट कल्याणकारक'।

जैन युग को कन्नड का महाकाव्य काल कहा जा सकता है। इस युग की अधिकतर रचनाएँ रामायण, महाभारत और जैन सत्तों के जीवन से कथा-वस्तु लेकर 'चम्पू' के

रूप में लिखी गई है। विशेष रूप से ध्यान देने की बात कन्नड भाषा में संस्कृत भाषा की तरह 'चम्पू' शैली का उपयोग है।

12वीं सदी के मध्य में कर्नाटक के सामाजिक और धार्मिक जीवन में भारी उथल-पुथल देखी। जैन मत का प्रभाव कम हो गया। हिन्दू समाज के कितने ही समुदायों में वैदिक धर्म का विश्वास कमजोर पड़ चला था। वर्ण-व्यवस्था के कारण जाति-पाति और ऊँच-नीच की भावना पर जोर दिया जाता था, और आत्मा को ऊँचा उठाने वाले सच्चे कामों की जगह थोड़े कर्मकाण्डों ने ले ली थी। इसलिए लोग नई सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर किसी नए मत की आवश्यकता अनुभव करने लगे। फल यह हुआ कि वीर शैव मत आन्दोलन का जन्म हुआ। इसके नेता बसवा नाम के एक ब्राह्मण थे। वह कलचुरी वंश के राजा विज्जल के मुख्य मन्त्री थे।



बसवा

उस समय साहित्य और पुस्तकों में लिखी जाने वाली भाषा बोलचाल की भाषा से बहुत दूर जा पड़ी थी। दोनों के बीच गहरी खाई थी। चम्पू और दूसरी आडम्बर-पूर्ण बोझिल शैलियों से लोग ऊब चले थे। वैसे नयसेन जैसे लेखकों ने पहले ही सरल कन्नड में लिखना शुरू कर दिया था। वीर शैव मत आन्दोलन ने आसान भाषा लिखने की इस प्रवृत्ति को बल दिया। 'वचन' लोचदार सुरीले गद्य में लिखी हुई रचना होती थी। उसे आसानी से याद किया तथा गाया जा सकता था।

वीर शैव मत आन्दोलन ने 'वचन' के अनेक लेखक पैदा किए। इनमें तीन प्रमुख थे बसवा, अल्लमा और अक्कमहादेवी। बसवा और महादेवी की रचनाएँ सीधे हृदय को छूती हैं। पर अल्लमा की रचनाएँ अधिक रहस्यमय और सूत्र रूप में होने के कारण सोचने और समझने के बाद ही पकड़ में आती हैं। बसवा की रचनाओं में भक्ति प्रधान है, अल्लमा की रचनाओं में ज्ञान। महादेवी ने अपनी रचनाओं में ईश्वर को पति के रूप में माना है। मिलन की कामना का आवेग होते हुए भी उनके प्रेम में एक शुद्धता है, पवित्रता है। 'मल्लिकार्जुन' उनके प्रीतम या गिरधर गोपाल हैं,

जिन्हे कोई छीन नहीं सकता, बन्धनो में बाध नहीं सकता । महादेवी, सचमुच, कर्नाटक की मीरा है ।

आगे चल कर 'वचन' का भी रंग फीका पड़ गया । तब वीर शैव कवियों ने कुछ नए ढंग के देसी छंद बनाए और उन्हें सवारा-निखारा । उन्होंने उन छंदों में अनेक उच्च कोटि की रचनाएँ की । इन छंदों के दो मुख्य रूप हैं । 'रगले' और 'पट्पदी' । रगले मुक्त छंद जैसा होता है । हरिहर (1200 ई०), जो पद्य में जीवनी लिखने में बेजोड़ है, 'रगले' छंद के मुख्य कवि है । उन्होंने चम्पू शैली में भी एक उच्च कोटि की रचना की है । कवि राघवाक (1225 ई०) ने अपने 'हरिश्चन्द्र काव्य' और 'सिद्धराम चरित' में पट्पदी छंद अपनाया है । कहा जाता है कि भारत की सभी भाषाओं में 'हरिश्चन्द्र काव्य' अपने विषय की सबसे ऊँची साहित्यिक रचना है ।

वीर शैव मत का व्यापक प्रभाव होते हुए भी इस युग में कई जैन लेखक हुए । इनमें जन्ना (1209 ई०) ने 'यशोधरा चरित' नामक एक मनोवैज्ञानिक प्रेम-कथा लिखी और उसे जैन दर्शन का जामा पहनाया । 'यशोधरा चरित' शृंगार रस की एक सशक्त रचना है, और लेखक ने उसमें अपनी गहरी सूझ-बूझ का परिचय दिया है । एक दूसरे लेखक आडय्या (1225 ई०) ने संस्कृत के एक भी शब्द का प्रयोग किए बिना, शिव की कामदेव पर विजय की कथा लिख कर उन लेखकों को चुनौती दी, जो कन्नड भाषा को संस्कृत शब्दों और छंदों के साथ में ढाल कर बोझिल और अनबूझ बनाने में जुटे थे ।

15वीं सदी में कन्नड साहित्य का वह युग आरम्भ हुआ, जिसे ब्राह्मण युग या वैष्णव युग कहते हैं । इस युग की नींव उन वैष्णव आन्दोलनों से पड़ी, जिनके नेता रामानुज (12वीं सदी) और मध्वाचार्य (13वीं सदी) थे ।

इस युग के पहले कवि नारणप (1400 ई०) 'कुमार व्यास' के नाम से मशहूर हैं । उन्होंने महाभारत की कथा को देसी 'भामिनी पट्पदी' छंद में बड़ी खूबी के साथ लिखा । इसे कन्नड साहित्य की एक बेजोड़ रचना माना जाता है । वैष्णव धारा की तीन और प्रसिद्ध कृतियाँ हैं, नरहरि अथवा कुमार वाल्मीकि (1500 ई०) का 'तोरवे नारायण', चाटुविठ्ठलनाथ (1530 ई०) का 'भागवत' और लक्ष्मीश (1550 ई०) का 'जैमिनी भारत' ।

लगभग 16वीं सदी के तीसरे दशक में हरिदास आन्दोलन के नाम से एक दूसरा जनप्रिय आन्दोलन चला, जिसने युग की भावनाओं को आगे बढ़ाया । इस आन्दोलन



पुरन्दरदास

के चलाने वाले लोग अपने को दास कहते थे । ये विष्णु के भक्त थे और कीर्तन के गीत गाते थे । इनमें व्यास राय (1525 ई०), पुरन्दरदास और कनकदास मुख्य थे । इनकी रचनाएँ कर्नाटकी संगीत में हैं । हरिदास आन्दोलन के शुरू के दिनों में (1510 ई०) चैतन्यदेव कर्नाटक गए और उन्होंने अपने गीतों और उपदेशों से हरि के मधुर नाम को वहाँ लोकप्रिय बनाया ।

इस युग में भी कई जैन कवि हुए, पर उनमें महत्वपूर्ण दो ही थे—रत्नाकर वर्णी (1560 ई०) और भट्टा कलका (1600 ई०) । रत्नाकर वर्णी ने अपने लोक-गीतों में प्रचलित 'सागत्य' नाम के छंद को अपनाया और राजा भरत की कथा के आधार पर 'भरतेश वैभव' नामक रचना की । कन्नड साहित्य में 'भरतेश वैभव' का बड़ा मान है । इसी प्रकार वीर शैव लेखक भी इस युग में काफी सक्रिय रहे । इनमें भीम कवि, चामरस, विरूपाक्ष पंडित और निजगुण शिवयोगी प्रमुख थे ।

17वीं सदी में विजयनगर राज्य के पतन के बाद कुछ समय के लिए कन्नड साहित्य की प्रगति रुक-सी गई । पर शीघ्र ही मैसूर राज्य का उद्भव हुआ और वह साहित्य का केन्द्र बन गया । मैसूर के राजा चिक्कदेव राय (1672—1704 ई०) खुद बड़े अच्छे कवि थे । उनके दरबार में तिरुमलियि, चिक, उपाध्याय और सिंगारार्य जैसे कवि-रत्न जमा थे । सिंगारार्य ने 'मित्रविदा गोविंद' नाटक की रचना की, जो कन्नड नाटकों में सबसे प्राचीन नाटक माना जाता है ।

मैसूर राज्य के संरक्षण में जब साहित्य की प्रगति हो रही थी, उस समय भी दो प्रसिद्ध वीर शैव कवि हुए। उनके नाम थे षडक्षरदेव और सर्वज्ञ। 'राजशेखर विलास', और 'शावर शंकर विलास' षडक्षरदेव (1650 ई०) की प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। सर्वज्ञ (1700 ई०) ने लोक-गीतों में प्रचलित 'त्रिपदी' नाम के छंद में हजारों कविताएँ रचीं, जो समाज सुधार की प्रेरणा से भरी हुई हैं।

मुद्गण या नन्दलिके लक्ष्मी नारायणप्प (1900 ई०) मध्यकालीन ब्राह्मण युग के अन्तिम महान् कवि थे। वह दक्षिण कर्नाटक के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी तीन रचनाओं में रामायण की पूरी कथा लिखी है। इनमें 'रामाश्वमेध' सबसे अधिक प्रसिद्ध है। 'रामाश्वमेध' में कवि ने रूढ़ियों से मुक्त अपनी भावना का बेजोड़ परिचय दिया है। मुद्गण ने कन्नड को टकसाली भाषा बनाने में भी महत्वपूर्ण योग दिया। वीर शैव युग में कन्नड गद्य जनता तक पहुँच चुका था और कुमार व्यास जैसे लेखकों ने उसे आधुनिक बना दिया था। पर मैसूर के दरबार ने इस धारा को पलट देने की चेष्टा की।

दरबारी कवियों ने प्राचीन 'चम्पू' शैली को फिर से जीवित करना चाहा। परन्तु मुद्गण ने पंडिताऊपन और दरबारी तामझाम को छोड़ अपनी रचनाओं को भाषा की सादगी से निखारा। मुद्गण के इस चोखे गद्य से कन्नड के आधुनिक साहित्य का सूत्रपात हुआ।

मध्य युग और आधुनिक युग के बीच कन्नड साहित्य के क्षेत्र में चौमुखी हलचल रही। छापेखाने चालू हो चुके थे। कन्नड में अच्छी पत्र-पत्रिकाओं की बाँट-सी आ गई। कन्नडी लोगों ने जाना कि ससार के दूर-दूर के देशों में जीवन और कला के विभिन्न क्षेत्रों में क्या कुछ हो रहा है। कन्नड में संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, आदि भाषाओं की पुस्तकों का बड़े पैमाने पर अनुवाद शुरू हुआ। शेक्सपियर के नाटकों

नन्दलिके लक्ष्मी नारायणप्प



और बकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय के उपन्यासों के अनुवाद छपे। ईसाई प्रचारकों ने पुराने ग्रंथों और अभिलेखों को खोज निकाला। उन्होंने नए-नए प्रामाणिक शब्द-संग्रह, छंद-शास्त्र और व्याकरण की पुस्तकें तैयार कराईं, और अन्त में 1915 ई० में कर्नाटक के सभी साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यों में एकरूपता लाने के लिए 'कन्नड साहित्य परिषद्' की स्थापना हुई।

पद्य और गद्य की मौलिक रचनाओं की दिशा में 20वीं सदी के आरम्भ में ही छिटपुट प्रयत्न आरम्भ हो गए थे। म० स० पुट्टण्णा, पजे बोलार बाबूराव, गुल्वाडी, और म० न० कामत इनमें अग्रगण्य थे। लेकिन वास्तविक पुनर्जागरण शुरू होने में अभी देर थी। इसके लिए किसी युगान्तरकारी महापुरुष की आवश्यकता थी। फलतः मैसूर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के अध्यापक स्वर्गीय बी० एम० श्रीकठय्या मैदान में आए। वह अंग्रेजी और कन्नड, दोनों के ऊंचे दर्जे के विद्वान् थे। वह टेम्स और कावेरी दोनों धाराओं के संगम थे। वह एक महान् कवि थे, जो पम्पा और रत्ना की-सी रचनाएं उन्हीं की भाषा में कर सकने के साथ-साथ सरल और आधुनिक भाषा में भी सूक्ष्म-से-सूक्ष्म भावों को बाध सकते थे।

सन् 1920 ई० में अपनी 'इंग्लिश गीतेगलु' में उन्होंने अंग्रेजी की श्रेष्ठ रोमानी कविताओं का अनुवाद तैयार किया। उनकी कविताओं और उनकी वाणी ने पुराने सोने को एक नया रूप और निखार दिया। इसके बाद नई-नई भावनाओं और नए रूपों के लिए जैसे द्वार खुल गया। कविताओं, नाटकों, उपन्यासों और दूसरे प्रकार की रंग-बिरंगी रचनाओं की बाढ़-सी आ गई, और नए युग का प्रारम्भ हो गया—रोमानियत के युग का, पुनर्जागरण और स्वस्थ आदर्शवाद के युग का।

कविता के क्षेत्र में श्रीकठय्या के साथ-साथ एक बड़ा समूह पैदा हो गया। इनमें प्रमुख हैं—गोविंद पै, डी० बी० गुडप्पा, मास्ती, बेंद्रे, बी० सीतारामय्या, गोकक, मुगली, पी० टी० नरसिंहाचार, राजरत्नम्, कडेगोडलु, आनंद कद, मधुर चन्न, साली, आदि।

छोटी कहानियों का क्षेत्र तैयार करने में म० न० कामत, केरूर और पजे ने बहुत काम किया। पर कहानी के वास्तविक स्वरूप को मास्ती ने निखारा। उन्हें कन्नड लघु कथा का जन्मदाता कहा जाता है। आनंद, अ० न० कृष्णराव, गोरूर आनंद कद, क० गोपालकृष्णराव, और च० क० बेकट रामय्या आदि ने कहानी कला के स्वरूप की और भी निखारा, और उसमें रंग-बिरंगापन पैदा किया।



वी० एम० श्रीकठय्या

नाटककार हैं। अ० न० मूर्तिराव, व० सीतारामय्या, गोरूर और दूसरे लेखको ने निबन्ध लिखने की दिशा में पहल की।

सन् 1930 के बाद कन्नड साहित्य में प्रगतिवाद की धारा आई। साहित्य में आदर्शवादी और रोमानी दृष्टिकोण के स्थान पर यथार्थवादी और समाजवादी-दृष्टिकोण छा गया, जिसमें मनोविज्ञान की एक लहर भी शामिल थी। 'तरासु' वासवराज कट्टमनी, इनामदार, क० ट० पुराणिक, निरजन, आदि इस धारा के प्रमुख साहित्यकार हैं।

इसके बाद से कई छोटी-बड़ी प्रवृत्तियाँ उभरती और फूलती-फलती रही हैं। अनेक नए और प्रतिभाशाली लेखक मैदान में आ गए और आते जा रहे हैं, और इस प्रकार कन्नड साहित्य की प्रगति बराबर जारी है।

उपन्यास लिखने की दिशा में यो तो 20वीं सदी के आरम्भ से ही मौलिक रचना का कुछ काम शुरू हो गया था, परन्तु स० र० कारत और अ० न० कृष्णराव के निरन्तर प्रयासों से ही उसकी नींव मजबूत हुई। पुट्टप्पा, गोकक, मुगली, देवुड, आदि कुछ अन्य अच्छे उपन्यासकार हैं।

कन्नड में सफल नाटकों की रचना टी० पी० कैलाशम् और श्रीरंग ने की। कैलाशम् की खुशमजाकी, उनकी मानवीयता और उनकी सूक्ष्म-वृक्ष बेजोड थी। ससा, कारत, कृष्णराव, कस्तूरी, बेन्द्रे, आदि दूसरे सफल

लोक-साहित्य



लोक-साहित्य उन किस्सो, कहानियो, गीतो, नाटको, आदि को कहते है, जिन्हें आम लोग न जाने किस युग से आपस में कहते और सुनते आए है। इधर कुछ दिनों से ऐसे साहित्य की चुनी हुई चीजें लिखी और छापी भी जाने लगी है। पर आम तौर से लोक-साहित्य लिखा नहीं जाता। लोक-साहित्य की किस कथा और किस गीत को किसने और कब बनाया, यह कोई नहीं जानता। लोक-साहित्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिलता है, और इस प्रकार उसका सिलसिला चलता रहता है। लोक-कथाओं, गीतों, कहावतों और पहेलियों में गाव के लोगों की दशा, उनकी आकांक्षाओं और उनके भावों का सच्चा चित्र होता है। इसीलिए कहते हैं कि किसी देश की जनता को समझने के लिए उस देश के लोक-साहित्य को समझना जरूरी है।

(1)

मराठी लोक-साहित्य

लोक-कथाएँ इकट्ठी करने में महाराष्ट्र के लोग आगे रहे हैं। मराठी की जो लोक-कथाएँ इकट्ठी की गई हैं, उनमें कुछ बहुत ही पुरानी हैं। विद्वानों की राय है कि कुछ लोक-कथाओं के मूल सातवाहन राजाओं के समय में, यानी ईसा से भी एक सदी पहले, मौजूद थे। भारत में लोक-साहित्य जमा करने का काम सबसे पहले गुणाध्य ने शुरू किया था, जो महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे। गुणाध्य का समय ईसा से लगभग पचास वरस पहले माना जाता है। इससे यह आसानी के साथ समझा जा सकता है कि उनकी जमा की हुई कथाएँ कुछ नहीं, तो उनसे पाँच-छ. सौ वर्ष पुरानी अवश्य रही होंगी।

वाद की लोक-कथाओं में शैव-कथाएँ, विद्याधरो की कहानियाँ तथा खंडोवा और चंद्रहार की कहानियाँ सबसे पुरानी हैं। 'विद्याधर' की कल्पना 'जिन' की कल्पना से मिलती-जुलती है, और ऐसा लगता है कि यह कल्पना ईरान से ली गई थी। 'जिन' की तरह मराठी लोक-साहित्य में 'विद्याधर' भी ऐसे जीव हैं, जो दिखाई नहीं देते और बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे प्रेतों की तरह सताने का काम केवल तभी करते हैं, जब लाचार हो जाते हैं, वरना वे आम तौर से भलाई ही करते हैं। विद्याधरो की कहानियाँ ऐसी लोकप्रिय हुईं कि कुछ पुरानी कहानियों में भी विद्याधर के प्रसंग जोड़ लिए गए। खंडोवा की कहानियाँ भी बहुत दिलचस्प हैं। खंडोवा एक प्रकार के विरक्त ज्ञानी लोग हैं, जो संस्कृत साहित्य में स्कंद और तमिल में सुब्रह्मण्यम् के नाम से आए हैं। अन्तर यह है कि मराठी के खंडोवा ब्रह्मचारी नहीं हैं। उनकी दो पत्नियाँ हैं। इतनी बात जोड़ देने से खंडोवा लोगों के चरित्र और उनकी कहानियों में भरपूर रस आ गया है। पुरानी लोक-कथाओं के रूप अब बहुत कुछ बदल गए हैं और समय बीतने के साथ अनेक लोक-गीतों की कथाओं पर धार्मिक सम्प्रदायों के रंग चढ़ गए हैं।

जहा पुराने कथा-गीतो के नायक आदमी है, वहा धार्मिक सम्प्रदायो के प्रभाव से उनकी जगह कृष्ण कन्हैया या दूसरे देवताओ ने ले ली है ।

ग्राम की नई फसल पर 'झिम्मा' नाम का एक खेल खेला जाता है । उसे खेलते हुए एक गाना गाया जाता है, जिसका पुराना रूप है

ग्राना पिकतो रस गलतो,

काकणचा राजा झिम्मा खेलतो ।

(ग्राम गदराय, रस रेले, कोकण का राजा झिम्मा खेले ।)

अब "काकणचा राजा झिम्मा खेलतो" की जगह "कृष्ण कन्हैया झिम्मा खेलतो" हो गया है ।

जैसे बगाल आदि मे व्रत-कथाएँ हैं, वैसे महाराष्ट्र मे भी हैं । पर उनमे धर्म-भावना कम, लोक-जीवन अधिक है । उन पर आडम्बर से खाली वैदिक सस्कारो और सीधे-सादे मानव-जीवन की छाप है । इस अर्थ मे मराठी की व्रत-कथाएँ अन्य प्रांतो मे पाई जाने वाली व्रत-कथाओ से बिल्कुल भिन्न हैं । भारत के दूसरे भागो की व्रत-कथाएँ भी महाराष्ट्र मे आई, पर वे बहुत-कुछ बदल गई हैं ।

मराठी लोक-साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग गीतो और नाचो के साथ जुड़ा हुआ है । क्वार मे लडकियो गरवा या करमा-धरमा की तरह 'हादगा' (अगस्त) या 'भोडल' - (भावर के) गीत गा-गाकर गोल-गोल चक्करो मे नाचती है । अक्षय-तीज को चैत-गौरी के नाच होते हैं । कोकण मे गौरी-गणपति के नाच मर्द नाचते हैं, जिनमे सवाल-जवाब होते हैं । इन सभी नाचो के साथ कोई-न-कोई गीत-कथा होती है ।

श्रम-गीत भी अधिकतर कथा-प्रधान हैं । धान की कटनी और रोपनी पर एक अगुआ मजदूर 'लावणी' गाता है और दूसरे सुर और ताल देते हैं । ये लावणिया शहरी लावणियो से भिन्न हैं । इनमे कथा के अंश तो होते ही हैं, एक और विशेषता यह होती है कि कथा आशु कविता के सहारे आगे चलती है । यानी तत्काल तुके जोड़-जोड़ कर लोग कथा को आगे बढ़ाते जाते हैं ।

'ओवी' छंद को मराठी के कुछ सत कवियो ने अमर कर दिया है । मूल रूप से वे छंद रचना और स्वर, दोनो ही बातो मे मराठी के लोक-छंद हैं । कुटाई-पिसाई की ओवियां किताबी ओवियो से भिन्न होती हैं । ओवियो का आरम्भ 'पहली माझी ओवी' (पहली मेरी ओवी) से होता है । वे शादी-ब्याह, गर्भाधान, आदि सस्कारो पर भी गाई जाती हैं । कुणबियो (महाराष्ट्र की एक किसान जाति) की ओवी मे राम-कथा

के भी बदले हुए रूप मिलते हैं। मुर्गा भोर में राम को जगाने के लिए बोलता है। एक पहर दिन चढ़े वह गजर बजा कर उन्हें शिकार पर निकलने का समय बताता है, दोपहर को उन्हें 'भाखर' (बाजरे की रोटी) खाने के लिए बुलाता है और साझ के समय कुटिया को वापस लौटने के लिए पुकारता है।

मराठी लोक-गीतों में ललित, भारुड, वासुदेवगीत, गोसावीगीत, गुरावी गीत श्राद्ध गीत, लिबा, चकवे, आदि गाने खास हैं। इनमें से हर एक की अपनी-अपनी विशेषता और अपना-अपना महत्व है। इनमें से चकवा नाम के गाने बहुत सरस होते हैं। चकवा कई तरह के होते हैं। उनमें प्रेमी और प्रेमिका के सवाल-जवाब चलते हैं। 'चकवा' नाम ही शायद चकवा-चकवी के आदर्श प्यार के आधार पर पड़ा है। माझियों के चकवों में माझी प्रेमी होता है और नाव प्रेमिका। माझी के प्राण सागर की लहरों के कारण सकट में हैं। पर नाव का प्रेम ऐसा ढाढस और इतना साहस देता है कि माझी उस सकट की कोई परवाह नहीं करता। इसी प्रकार जंगल की सैर के चकवा अथवा युवक-युवतियों के प्रेम के चकवा भी साहस की घटनाओं से भरे होते हैं।

मराठी लोक-साहित्य में 'खरे गान' कहलाने वाली 'शाहीरी कविता' (भाट काव्य) या पवारा का भी एक खास महत्व है। कुछ लोगों का अनुमान है कि पवारा बहुत पुराने जमाने में भी था, पर वह मुस्लिम काल में खत्म हो गया था। शिवाजी के काल में उसी का नया जन्म हुआ। जो भी हो, शिवाजी के समय में तलवारों की खडक और घोड़ों की टाप के स्वर के साथ ढोल और डफ पर वीरों की गाथा गाने वाले कवियों का एक वर्ग ही बन गया। उन कवियों के रचे गानों में कवि-कौशल होने के साथ ही ठेठ लोक-जीवन की भी झलक थी।

इधर तीस-चालीस साल के भीतर मराठी लोक-साहित्य पर काफी काम हुआ है। शायद उतना काम और किसी भारतीय भाषा में नहीं हुआ है। यह काम लोक-साहित्य के सग्रह और उसके विश्लेषण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस बात पर भी खोज हुई है कि लोक-साहित्य से समाज-शास्त्र या प्राणि-विज्ञान के लिए क्या निष्कर्ष निकलते हैं।

चिडिया और कौआ

एक थी चिडिया और एक था कौआ । चिडिया ने पाए मोती, कौए ने पाए चने । कौए ने चने के दाने खा लिए और चिडिया के पास जाकर बोला—“चिडीबाई, चिडीबाई, देखू तेरा मोती ।” चिडिया बोली—“ना बाबा, ना ! कही चुरा-बुरा ले गए तो ?” कौआ बोला—“नही जी, अभी देख कर वापस कर देता हू ।” तब चिडिया ने उसे मोती दे दिए । मोती मिलते ही कौआ उडनछू हो गया । चिडिया कौए से बोली—“कौए, कौए, मेरा मोती दे ।” कौआ बोला—“नही देता, जा ।” तब चिडिया पेड के पास गई और पेड से बोली—“पेड, पेड, कौए को गिरा ।” पेड बोला—“नही गिराता, जा ।” तब चिडिया बढई के पास गई और बोली—“बढई, बढई, तू पेड काट ।” बढई बोला—“नही काटता, जा ।” तब चिडिया राजा के पास गई और बोली—“राजा, राजा, बढई को डाट दे ।” राजा बोला—“नही डाटता, जा ।” तब चिडिया रानी के पास गई और बोली—“रानी, रानी, राजा से रूठ ।” रानी बोली—“नही रूठती, जा ।” तब चिडिया चूहे के पास गई और बोली—“चूहे, चूहे, रानी की साडी कुतर ।” चूहा बोला—“नही कुतरता, जा ।” तब चिडिया बिल्ली के पास गई और बोली—“बिल्ली, बिल्ली, चूहे



चिडिया ने अपना मोती मागा ।

को खा ।” बिल्ली बोली—“नहीं खाती, जा ।” तब चिड़िया कुत्ते के पास गई और बोली—
 “कुत्ते, कुत्ते, बिल्ली को काट ।” कुत्ता बोला—“नहीं काटता, जा ।” तब चिड़िया
 डंडे के पास गई और बोली—“डंडे, डंडे, कुत्ते को पीट ।” डंडा बोला—“नहीं पीटता, जा ।”
 तब चिड़िया अग्नि के पास गई और बोली—“अग्नि, अग्नि, तू डंडे को जला ।” अग्नि
 बोली—“मैं नहीं जलाती, जा ।” तब चिड़िया समुन्दर के पास गई और बोली—“समुन्दर,
 समुन्दर, तू आग बुझा ।” समुन्दर बोला—“नहीं बुझाता, जा ।” तब चिड़िया हाथी के
 पास गई और बोली—“हाथी, हाथी, समुन्दर को मथ ।” हाथी बोला—“मैं नहीं मथता,
 जा ।” तब चिड़िया चीटी के पास गई और बोली—“चीटी, चीटी, तू हाथी की सूड
 में घुस ।” चीटी ने कहा—“हा, मैं हाथी की सूड में घुस जाऊंगी ।” अब चीटी जो सूड
 के पास पहुँची, तो हाथी बोला—“नहीं, नहीं, मैं समुन्दर को मथूंगा ।” समुन्दर बोला—
 “नहीं, नहीं, मैं अग्नि को बुझाऊंगा ।” अग्नि बोली—“नहीं, नहीं, मैं डंडे को जलाऊंगी ।”
 डंडा बोला—“नहीं, नहीं, मैं कुत्ते को मारूंगा ।” कुत्ता बोला—“नहीं, नहीं, मैं बिल्ली
 को काटूंगा ।” बिल्ली बोली—“नहीं, नहीं, मैं चूहे को खाऊंगी ।” चूहा बोला—“नहीं,
 नहीं, मैं रानी की साडी कुतरूंगा ।” रानी बोली—“नहीं, नहीं, मैं राजा से रूठूंगी ।”
 राजा बोला—“नहीं, नहीं, मैं बढई को डाटूंगा ।” बढई बोला—“नहीं, नहीं, मैं पेड़ को
 काटूंगा ।” पेड़ बोला—“नहीं, नहीं, मैं कौए को गिराऊंगा ।” कौआ बोला—“नहीं, नहीं,
 मैं मोती दे दूंगा ।”

यह कह कौए ने मोती दे दिए और चिड़िया खुश होकर फुर से उड़ गई ।

नन्ही-मुन्नी कहानी खत्म । तुम्हारा हमारा पेट भरे ।



चींटी हाथी की सूड में घुसने को तैयार हो गई ।

पुरखों की हजामत

एक था राजा । पहली रानी से उसके एक लडका हुआ । उसके बाद-रानी मर गई । राजा तब बूढ़ा हो गया था । राजा ने फिर भी दूसरी शादी कर ली । नई रानी में और पहली रानी के लडके में हमेशा झगडा होता । नई रानी राजा के कान भरती और लडके को महल से निकालने को कहती । राजा के तो, समझो, पैर कब्र में लटके थे । उसने रानी को बहुत समझाया, कहा—“राजकुमार हमारे घर का दीया है । मेरे बाद वही गद्दी पर बैठ कर राज चलाएगा । वह नहीं रहा, तो राज चोरो-उचक्को के हाथ में चला जाएगा और वे तुम्हें बहुत तग करेगे ।”

इस पर नई रानी ने दूसरी चाल चली । झूठमूठ कह दिया कि मैं भी पेट से हूँ । राजा को बहुत बुरा लगा । पर रानी के आगे उसकी एक न चली । राजा के पास एक चतुर नाई और एक हवलदार था । हवलदार महल की चौकीदारी करता था । नाई बूढ़ा था और उसके एक सुन्दर बेटा था । रानी को उस सुन्दर लडके से प्रेम हो गया था । वह उसको किसी तरह चौकीदार बनाना चाहती थी । लेकिन हवलदार के होते उसकी इच्छा पूरी न हो सकी । उसने तरह-तरह से उसे नौकरी से हटाने की कोशिश की । मगर वह बहुत चालाक था । उसके खिलाफ रानी जो भी बातें उठाती, वह उन सबका ठीक-ठीक जवाब दे देता । राजा हवलदार को बहुत मानता था । हवलदार को राजकुमार का महल से निकाला जाना भला कैसे भाता ? लेकिन वह उस समय वहाँ था नहीं । रानी ने पहले ही ऐसी जुगत कर दी थी । इसलिए वह कुछ नहीं कर सका । राजकुमार निकाल दिया गया । अब केवल हवलदार रानी की राह का काटा रह गया । इसलिए रानी उसे हटाने की कोशिश में बराबर लगी रही । एक दिन उसने नाई को अपना इरादा बताया । नाई ने कहा कि सोच कर तरकीब बताऊंगा । नाई इस बात से खुश हुआ कि रानी उसके लडके को चाहती है, और उसे हवलदार बनवा देगी ।

एक दिन राजा और रानी बहुत खुश-खुश बातें कर रहे थे । नाई ने अच्छा अवसर देख उनके पुरखों की बात छेड़ दी—“आपके पुरखे कितने बहादुर थे ! मैं

न एक हजार मूँद नाग
 एक एक बहुत बड़ी मुरग
 सुदवाओ। राजा ने कहना
 कि तुम उनी मुरग में मे
 होकर सीधे स्वर्ग जाओगे।
 मुरग तो गुदाई
 जब पूरी होने लगें, तब
 उसमें एक चोर दरवाजा
 बनवा लेना। फिर पूरी
 तैयारी करके उस मुरग में
 छिप कर बैठ जाना। मैं
 चोर दरवाजे में तुम्हें खाना
 पहुँचाती रहूँगी। छ

खलदार को पुरगों का हाल जानने के लिए स्वर्ग जाने का
 आदेश दिया गया।





वह सुरग में जाकर छिप गया ।

महीने बाद तुम निकल आना और कह देना कि मैं राजा के पुरखो से मिल कर आया हू ।” हवलदार को लडकी की बात पसंद आ गई । उसने राजा से एक हजार मुहरे माग कर सुरग खुदवानी शुरू कर दी ।

छ महीने में सुरग तैयार हो गई । तब हवलदार ने स्वर्ग जाने की तैयारी की । यह खबर आग की तरह सारी राजधानी में फैल गई । बहुत सारे लोग झंडे-झडिया और पालकिया लेकर जमा हो गए । सबने हवलदार की पूजा की और कुछ लोग उसे पहचाने के लिए थोड़ी दूर तक सुरग में भी गए । हवलदार ने पहले ही सुरग के भीतर एक जगह तय कर ली थी । वह वही जाकर छिप गया ।

एक दिन बीता, दो दिन बीते, होते-होते दो महीने बीत गए । पर हवलदार वापस नहीं आया । यह देख कर रानी और नाई को विश्वास हो गया कि अब हवलदार वापस नहीं आ सकता । रानी को बड़ी खुशी हुई । उसने थोड़े दिनों बाद ही नाई के लडके को हवलदार बनवा दिया ।

होते-होते छ महीने बीत गए । एक दिन अचानक लोगो ने देखा कि हवलदार वापस आ गया । उसकी दाढ़ी-मूछ बड़ी थी । इसलिए पहले तो वह पहचाना ही नहीं जा सका । लेकिन जब लोगो को पूरा विश्वास हो गया कि वह हवलदार ही है, तब वे फिर झंडे-झडिया और पालकिया लेकर आए और बड़े मान-सम्मान के साथ उसे राजमहल में ले गए । राजा ने उससे अपने पुरखो का हाल पूछा । तब वह बोला—“राजाओ के राजा ! आपके पुरखे स्वर्ग में बड़े आराम से हैं । उन्होंने बहुत खुश होकर आपको असीस भेजी है । स्वर्ग से यहा लौटने को मेरा तो जी ही नहीं चाहता था, लेकिन आपके हुक्म से वापस आना पडा । हा, पुरखो ने आपको एक सदेश भेजा है ।”

“वह क्या ?” राजा ने अधीर होकर पूछा । रानी के भी कान खड़े हो गए । हवलदार ने कहा—“स्वर्ग में सब कुछ है । लेकिन वहा नाई नहीं है । इसलिए आपके पुरखो ने बड़ी मिन्नत की है कि आप अपने महल के नाई को उनके पास भेज दे । बालो का बोझ उनसे उठाया नहीं जाता । मुझे ही देखिए न । छ महीने में बालो की क्या हालत हो गई है ।”

राजा को अपने पुरखो की दशा सुन कर बहुत दुख हुआ । हवलदार ने तुरन्त इतनी बात और जोड़ दी—“मैं तो वहा से होकर आया ही हू । राह में कोई तकलीफ

नहीं है। और वहाँ सब आराम ही आराम है।” बस फिर क्या था, राजा ने फौरन हुक्म दे दिया कि नाई स्वर्ग के लिए तुरन्त रवाना हो जाए।

नाई हवलदार की चालाकी समझ गया। लेकिन राजा के हुक्म के आगे क्या कर सकता था? चुपचाप स्वर्ग जाने की तैयारी करने लगा। हवलदार ने पहले ही से उस सुरग में काट-कूट, कूड़ा-कवाड़, अजड़-वजड़ फैला दिए थे। झड़े-झड़ियो और सारे ताम-झाम के साथ नाई को भी सुरग के पास लाया गया। लोगो ने उसकी भी पूजा की। हवलदार भी उसे थोड़ी दूर तक पहुँचा आया। लौटती बार उसने नाई से कहा— “नाक की सीध में चले जाना। आगे अपनेआप स्वर्ग का रास्ता दिखाई देगा।” पर हवलदार ने सिर्फ वापस लौटने का दिखावा किया। वह लौटा नहीं, बल्कि छिप कर देखने लगा कि नाई क्या करता है। नाई एक तो बूढ़ा था, दूसरे काटो और ककड़-पत्थर से भरा रास्ता। वह काटो से विध-विध कर और पत्थरो से ठोकरे खा-खाकर एकदम छलनी हो गया, और वही गिर पड़ा। हवलदार दूर से यह तमाशा देख रहा था। उसने इधर-उधर बिखरे हुए बास, लकड़ और काट-कूस में चुपके से आग लगा दी। आग फौरन सुरग के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल गई। नाई बेचारा उस आग में जल कर राख हो गया।



हवलदार स्वर्ग का हाल बता रहा है।

राजा ने महीनो नाई की राह देखी। पर नाई वापस नहीं आया। हवलदार मजे से फिर अपनी जगह काम करता रहा। नाई का लडका अब राजा का नाई बन गया था।

नाई को खत्म करके अब हवलदार ने रानी से निबटने की सोची। उसने राजा के बेटे का पता लगाने की ठानी और यह काम उसने अपनी चालाक लडकी को सौंपा। बड़ी मुश्किल से लडकी ने राजकुमार को खोज निकाला। वह अब बड़ा हो गया था और सब कुछ समझने लगा था।

राजा के लडके ने फौज जमा की और उसने अपने बाप के राज्य पर हल्ला बोल दिया। राजा, रानी और नाई सब घबरा गए। राजा बूढ़ा था। रानी की सलाह से हवलदार और नाई को लडाई पर भेजा गया। दोनो ने अपनी फौजे सम्भाली और राजकुमार से लड़ने चले। हवलदार तो राजकुमार से मिला हुआ था ही। राजकुमार ने थोड़ी ही देर में नाई की फौज को हरा दिया। उसने नाई का सिर उड़ा दिया और

रानी को पकड़ लिया। रानी ने जैसा किया था, उसका वैसा फल पाया। हवलदार ने आकर सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा बहुत खुश हुआ। उसने खुशी से राजकुमार को गले लगाया।

दूसरे दिन राजकुमार को बाजे-गाजे और धूमधाम के साथ गद्दी पर बैठाया गया। राजकुमार ने राजा की इच्छा से हवलदार की लड़की से शादी कर ली। सब हँसी-खुशी रहने लगे और राजकुमार ने आनन्द से बरसों तक राज किया।

जैसे राजकुमार के दिन फिरे, वैसे सबके दिन फिरे। हमारी कहानी पूरी हुई।

लोक-साहित्य

(2)

गुजराती लोक-साहित्य

गुजरात में अनेक जातियों और धर्मों के लोग बसते हैं। हिन्दू, मुसलमान और पारसी गुजरात में सैकड़ों वर्षों से रहते आए हैं। बाहर से शक, सीथियन, यूनानी, आदि जातियों का आना-जाना भी इस भूमि में होता रहा है। समुद्र के किनारे का प्रान्त होने की वजह से गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में अफ्रीका के हब्शी जाति के भी कुछ लोग आ बसे हैं। विभिन्न जातियों वाले इस प्रांत के लोक-साहित्य का बहुरंगी होना स्वाभाविक है। काठी, अहीर, वाघेरा, मेर, रबारी, आदि मशहूर जातियाँ सौराष्ट्र में रहती हैं, और भील, ठाकरडा, आदि जातियाँ उत्तरी और पूर्वी गुजरात में बसी हुई हैं। सौराष्ट्र बहुत पुराना प्रदेश माना जाता है। श्रीकृष्ण की द्वारिका इसी प्रदेश में है। अशोक के शासन-काल में मौर्यों का प्रभाव यहां तक फैला हुआ था। ईसवी सन् की छठी शताब्दी में वल्लभीपुर

का प्रतापी राजा भी इसी प्रदेश में था और ग्रायों से भी पहले की सिन्धु-सभ्यता की निशानिया भी यहाँ प्राप्त हुई हैं। ऐसी प्राचीन भूमि में हजारों वर्षों से लोक-साहित्य का सर्जन होता आ रहा है।

गुजरात का लोक-साहित्य प्रायः सारा अनलिखा साहित्य है। अभी पिछले कुछ वर्षों में इसका सकलन और सम्पादन हुआ है। इस बहुमूल्य कार्य का श्रेय सबसे अधिक झवेरचंद मेघाणी को है। उन्होंने करीब पच्चीस साल तक इस क्षेत्र में काम किया। काठियों के डायरो (दरबारों-सभाओं), रवारियों के नसेडो (वस्तियों), बरडा नामक पहाड़ी में बसे हुए मेरो, गाव की चौपालों और भजन-मंडलियों में जा-जाकर उन्होंने इस बहुमूल्य साहित्य को इकट्ठा किया। सौराष्ट्र के वीरों की शौर्य-गाथाएँ, ग्रामवासियों के गीत, नाविकों के गीत, लग्न, विवाह और गमी के गीत, दोहे, प्रेमकथाएँ, सत-कथाएँ, व्रत-कथाएँ, आदि विविध सामग्री जमा करके उन्होंने 'सोरठी वरार', 'वटिया', 'रढवाली रात सोरठी गीत-कथाएँ', 'सौराष्ट्री रसधार', 'सोरठी सत', आदि संग्रह प्रकाशित किए। गुजराती लोक-साहित्य के ये अनमोल मोती हैं।

गुजराती लोक-साहित्य को जीवित रखने वाले भाट, चारण, बारोट, भजनीक, आदि घुमक्कड़ लोग थे। वे गाव-गाव घूमते हुए रियासतों के मुखियों के दरबार में गीत गाते और कथाएँ पेश करते थे। इन कथाओं, काव्यों और गीतों में प्रेम, वीरता, साहस, उदारता, अतिथि-सत्कार, काम करने की लगन, देश-प्रेम, आदि अनेक सुन्दर भाव भरे हैं। फौज में नौकरी करने वाले, जहाजों में चढ़ कर विदेश जाने वाले, गाय-भैंसों को लेकर दूर-दूर तक के प्रदेशों में घूमने वाले पुरुषों की विरहिणी नारियों के विरह भी उनमें हैं। आन पर अटल रहने वाले, शरणागत की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले, धर्म, धरा या नारी की इज्जत बचाने के लिए बलि चढ़ जाने वाले मर्दों की वीरता की अनगिनत कथाओं से यह साहित्य भरा है। ऐसी कथाएँ भी मिलती हैं, जिनमें किसी मुसलमान भाई की रक्षा के लिए कोई हिन्दू अपने को होम देता है, या किसी हिन्दू भाई की सहायता में मुसलमान अपने को निछावर कर देता है। उस जमाने में जिन्हें अच्छूत माना जाता था, उनकी बहादुरी और दिलेरी की घटनाएँ भी इनमें मौजूद हैं। सौराष्ट्र में शायद ही ऐसा कोई गाव हो, जिसकी सीमा पर वीरों की 'खाभिया' न हो। आन पर मिटने वाले वीरों की यादगार में घोड़े पर सवार आदमी की मूर्ति खड़ी की जाती है। उसे सौराष्ट्र में 'पालिया' 'शूरा पूरा' या 'खाभी' कहते हैं। सौराष्ट्र के लोक-साहित्य में घोड़े, ऊट, भैंस, आदि पशुओं की तारीफ में भी गीत और कथाएँ हैं। सौराष्ट्र की जातिया

अधिकतर घुमक्कड जातिया थी, जो अपने साथ-साथ अपने पशुओं को भी लिए घूमती थी। कई स्थानों पर उनके घोड़ों की समाधिया पाई जाती हैं। भैंस को चारण लोग नाग-लोक की पदमणी (पद्मिनी) कहते थे। वहाँ भैंस की अनेक नस्लें होती थी और चारण बड़े प्रेम से उनके नाम रखते थे। भैंसों के कुछ नामों का परिचय देने वाला एक गीत देखिए—

गणुं नाम कुंडी तणा, नागल्युं, गोदक्यु,
नेत्रम्युं, नानक्युं, शीग नमणा ।
तीणल्युं, भूत्तड्युं, भोज, छोगालियुं,
बीनड्युं, हाथणी, गजां बमणां ।

काठी लोग घोड़ों को पालने का बहुत खयाल रखते थे और उनकी नस्ल को शुद्ध रखने का यत्न करते थे। कई लोक-गीतों में तो “जीवे घोड़ा, जीवे घोड़ा” ध्रुवपद पाया जाता है।

सौराष्ट्र के लोक-साहित्य का मुख्य छंद है दोहा। दोहा, दुहा, दोहरा, इत्यादि नाम से प्रसिद्ध इस छंद का वैसे तो सारे उत्तर भारत में चलन है, लेकिन सौराष्ट्र के चारण कवियों की जीभ पर चढ़ कर दोहे ने जो शक्ति धारण की है, वह देखते ही बनती है।

इसका जोर, इसकी बुलंदी और इसके नाद का सौन्दर्य देखना हो, तो सौराष्ट्र के गावों में जाकर देखिए। सौराष्ट्र के गिरनार पर्वत की तराई में और कृष्णजी के प्रसिद्ध तीर्थ माधवपुरी में हर वर्ष मेले लगते हैं। इन मेलों में लोक-साहित्य की होड़ लगती है और तीन-तीन दिन और रात तक दोहे, छक्कड़िए, डोढ़िए, आदि छंदों में लोक-गीतों की महफिल जमती है। मारवाड़ की तरह सौराष्ट्र में भी होली के दिन होलिका दहन होता है, और आग जलाई जाती है। उस आग के आसपास भी लोक-गीत, रास, लकड़ रास कथाओं की धारा उमड़ पड़ती है। समुद्र के किनारे बसी हुई ‘खाखा’ (नाविक) और जंगलों में बसी हुई भील जाति के लोक-गीत भी बहुत रोचक और भावपूर्ण होते हैं।

गुजरात के काठियावाड़ प्रदेश का लोक-साहित्य बहुत भरा-पूरा है। काठियावाड़ का अर्थ है काठियों के रहने की जगह। काठी शायद सीथियन जाति के लोग थे। आज भी वहाँ काठी बसते हैं, पर अब उनका वह पुराना गौरव समाप्त हो चुका है। काठी मुखिया अपने अनुयायियों की जो सभा बुलाते थे, उसे ‘डायरा’ कहा जाता था। डायरे में प्रायः हथेली में घोल कर अफीम पी जाती थी। इसे ‘कसूबा’ लेना कहते थे। अतिथि की आवभगत बिना कसूबे के अधूरी मानी जाती थी। पुराने जमाने की काठियों की वीरता और उदारता की एक अनूठी कहानी यहाँ दी जाती है।

नेक दुश्मन

मुंजासर और चोटीला नाम के काठियो के दो प्रसिद्ध गाव थे। मुजासर के काठियो का सरदार भोकावाला दवदवे का आदमी था। उधर चोटीला गाव का काठी सरदार रामाखाचर भी भोकावाले से उन्नीस नहीं था। दोनों के पास लगभग बराबर की सेना और एक-से महल-अटारी थे।

मुजासर गाव के सरदार भोकावाला का एक मौसेरा भाई था। उसका नाम मामैयावाला था। रामाखाचर और मामैयावाला में दुश्मनी थी। एक दिन दोनों में ठन गई, लोहे से लोहा बजने लगा और मामैयावाला मारा गया। रामाखाचर ने उसका गाव लूट लिया और उसके जानवर हाक कर अपने गाव की ओर ले चला। रास्ते में मुजासर पड़ता था। अवेर हो चुकी थी। इसलिए उसने मुजासर में ही डेरा डाला।



ने का सामान लेकर वह
रामाखाचर के डेरे की ओर
चल पड़ा।

भोकावाला को जब इसकी खबर मिली, तब उसने तुरन्त रामाखाचर के पास सदेश भेजा कि तुम आज हमारे पाहुने हो। हमारे गाव में न अपना कसूवा पीना, न अपनी रसोई बनाना। वाजरे की रोटिया, गुड, मक्खन के लोदे, सोधे चावल, दही के कूड़े और घडो दूध लेकर वह रामाखाचर के डेरे की ओर चल पड़ा।

रास्ते में उसे एक आदमी जाता हुआ दिखाई दिया। भोकावाला ने अन्दाज लगाया, “कहीं यह नाजभाई दाती तो नहीं है। हा-हा, वही मालूम होते हैं।”

अपना घोड़ा रोक कर उसने पुकारा, मगर नाजभाई रुके नहीं। उसने फिर पुकारा, लेकिन नाजभाई ने मुड़ कर भी नहीं देखा। उसने फिर मनुहार की—“रामदुहाई, नाजभाई, जरा मुन तो लो।”

नाजभाई रुके तो, पर उन्होंने कन्धे से अगोछा उतार कर अपने मुह पर डाल लिया। भोकावाला समझ गया कि जरूर कुछ दाल में काला है। पूछने पर नाजभाई बोले—“मामैयावाला के लहू का कसूबा पीने जा रहे हो, क्यों ?”

भोकावाला को पता नहीं था कि रामाखाचर मामैयावाला को मार कर और उसका गाव लूट कर लौट रहा है। नाजभाई ने सब हाल बताया। सुन कर भोकावाला ने सारा सामान कौओ-कुत्तो को फेंकवा दिया और घर की ओर अपना घोड़ा मोड़ लिया।

इसके बाद भोकावाला ने एक घुडसवार रवाना किया। रामाखाचर के पडाव पर पहुँच कर उसने सदेग सुनाया—“तुमने मेरे मौसरे भाई का खून किया है, सो तैयार रहना। चोटीला की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी।”

रामाखाचर ने दूत से कहा—“हम भी जाकर तैयारी करते हैं। भोकावाला से कहना, देर न करे, जल्दी आए।”

चोटीला में हलचल मच गई। रामाखाचर के तो कोई बेटा नहीं, उसके भाई के एक बेटा हैं। दो भाइयों के बीच वही एक अकेली सन्तान है। उसी से वंश चलने की उम्मीद थी। उसने हठ ठान ली कि भोकावाला से मैं लोहा लूंगा। मैं अकेला रण में जाऊंगा। सबने लाख समझाया, पर काठी का लडैत बाका कहीं अपना हठ छोड़ सकता था।



दो सौ जवानों को लेकर वह चल पड़ा। गाव की सीमा पर भोकावाला तैयार था। लडके ने भोकावाला के दात खट्टे कर दिए। पर भोकावाला पुराना खिलाडी था। अन्त में जीत उसी की हुई। रामाखाचर का भतीजा मारा गया। उसकी लाश पर चादर डाल भोकावाला मुजासर लौट गया। लडाई खत्म होने पर रामाखाचर युद्धभूमि में आया। शवों के ढेर पड़े थे। उनका अग्नि-संस्कार किया गया।

इसके बाद डायरा (काठी मुखिया के अनुयायियों की सभा) वैठी। सभी उदास थे। रामाखाचर ने कहा—“खबर भेज दो, हम चढाई करेंगे। भोकावाला मुजासर को बचा सके, तो बचा ले। एक-एक के साथ काठी जूझेगा, और अन्त में हम-तुम।”

भोकावाला ने जवाब दिया—“आप बुजुर्ग हैं, कष्ट न करे। हम खुद फिर चोटीला आ रहे हैं। वही निवटेगे।”

भोकावाला पुराना
खिलाडी था।

रामाखाचर अपनी पत्नी से बोला—“कठियाणी, अब जीवन का क्या भरोसा । एक साध रह गई है । जीते जी अगर अपनी लडकी गीगी के हाथ पीले कर लेता, तो मन में कोई कसक न रह जाती ।”

रामाखाचर की पत्नी को बात जच गई । विवाह की तैयारी शुरू हुई । लडकी के लिए हाथीदात की चूड़िया दरकार थी । हलवद नगर के सेठ मोतीचन्द के पास चूड़ियों का नाप भेजा गया । मोतीचन्द था तो चोटीला का ही, पर उसकी दुकान हलवद में थी । उसने दो बार चूड़िया बनवा कर भेजी, पर या तो वे कुछ बड़ी रही या छोटी । सेठ मोतीचन्द ने खबर भेजी कि बेंटी को यहा भेज दो । कुछ घंटों में नाप की चूड़िया तैयार हो जाएगी । दिन ढलते बेंटी को वापस भेज देगे ।”

सेठ मोतीचन्द के आगन में बेलगाडी पहुची । रामाखाचर की रूपवती कन्या गीगी उतर कर चूड़ियों की दुकान पर गई । देखते-देखते उसकी चूड़िया तैयार हो गई । चम्पा के फूल-सी काठी कन्या चूड़िया पहन कर जब दुकान से नीचे उतरी, तब जाने क्यों चौक उठी, सकपका कर बोली—“जल्दी गाडी जोतो । हम तुरन्त रवाना होगे ।”

गीगी की सकपकाहट एकाएक किसी की समझ में नहीं आई, पर इसका कारण मालूम होते देर न लगी । पता चला कि हलवद का झाला राजा उधर से गुजरा था और अभी तक गर्दन मोड़े धूर-धूर कर गीगी को देख रहा था ।

राजा ने सेठ मोतीचन्द की दुकान पर घोड़ा रोका और सेठ को एक ओर बुला कर उससे कहा—“ये हमारे मेहमान हैं । ये हमारे महल में रहेंगे । इन्हे जाने न देना । अगर इन्हे जाने दिया, तो तुम्हारी खैर नहीं ।”

मोतीचन्द के चेहरे पर हवाइया उड़ने लगी । वह कन्या को लेकर अपने घर गया । गीगी ने कहा—“हमें अब जाने दीजिए, मामाजी, यहा तो दम घुट रहा है ।”

मोतीचन्द ने जवाब दिया—“बेंटी, अब तुम कैसे जा सकती हो । इज्जत का सवाल है । मेरा यमराज के यहा से बुलावा आया है । मेरे जीते जी तुम्हारा बाल भी बाका नहीं हो सकता ।”

घर के फाटक बन्द कर दिए गए । भारी अरगले खींच दी गई और एक सवार चोटीला की ओर तीर की तरह रवाना हुआ ।



गीगी चूड़ियों की दुकान पर गई ।

उधर रामाखाचर से निवटने के लिए भोकावाला फिर अपना दल लेकर आ पहुँचा। मगर उसे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि चोटीला गाव में सन्नाटा छाया हुआ है। किसी ने कहा—“रामाखाचर को शायद जीवन का मोह हो गया है। चुनौती तो मजूर कर ली, लेकिन अब मौत से डरता है।”

भोकावाला ने कहा—“ना, ऐसा नहीं हो सकता। रामा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वह कायर नहीं है।” फिर नाजभाई से बोले—“गढवी¹, तुम जाओ और गाव में जाकर पता लगाओ कि डायरे का क्या हाल है।”

नाजभाई डायरे में पहुँचे। काठियों ने उनका सत्कार किया। नाजभाई ने कहा—“भोकावाला आप लोगों की राह देख रहा है। यह देर-दार किस लिए?”

जवाब में खाचर काठियों ने कहा—“अभी आते हैं। अपने कुछ जवानों की प्रतीक्षा है। उनके आते ही हम भोकावाला का रणभूमि में स्वागत करेंगे।”

नाजभाई ताड़ गए, सोचा—“हो न हो, इसमें कोई भेद है।” वह रनिवास में पहुँचे। रानी के पास जाकर सारी बात जान ली। काठिनियों ने बताया—“यही तो उलझन है। पहले किससे निवटे—भोकावाला से या हलवद के झाला राजा से।”

नाजभाई ने आकर समाचार सुनाया। सारी बात सुन कर भोकावाला कुछ देर सोच में डूबा रहा, फिर गढवी से बोला—“नाजभाई, बैर का बदला तो बाद में भी लिया जा सकता है न? जाओ, चोटीला के डायरे को खबर दो कि हम रामाखाचर से मिलने आ रहे हैं।”

अपने दल के साथ भोकावाला रामाखाचर के पास पहुँचा, बोला—“खाचर भाई, चिन्ता छोड़ो। गीगी बेटा का सवाल पहले है। उठो, उसका कोई बाल तक बाका नहीं कर सकता। तैयारी करो, पहले हलवद के झाला से निवट लें। अपना भुगतान हम बाद में कर लेंगे।”

पाँच सौ घुडसवार हलवद की ओर चल पड़े।

*

*

*

*

हलवद का रंग कुछ और ही था। मोतीचन्द सेठ पिछवाड़े की खिडकी से बाहर निकल नदी के किनारे खड़ा काठियों की राह देख रहा था। शाम होने को थी और कोई आता दिखाई नहीं दे रहा था। वह इसी चिन्ता में डूबा था कि वहाँ नागा साधुओं का एक दल आ पहुँचा। चार सौ नागा साधु थे—धूर धूमनी, ऊँचा कद, खूब

1 काठी राजाओं के दरबार में जो चारण कविता करते थे, उन्हें ‘गढवी’ कहते थे।

तगडे, लाल-लाल अगार-सी आखे ।

मोतीचन्द ने पूछा—“कहा जा रहे हो ?”

“जहा कुछ नौकरी-धधा मिल जाए ।”

“मेरे यहा नौकरी करोगे ?”

“तू बनिया क्या देगा ?”

“और जगह क्या पाओगे ?”

“पन्द्रह-पन्द्रह रुपये ।”

“मैं सोलह-सोलह रुपये दूंगा ।”

और मोतीचन्द के घर पर चार सौ साधुओं की चौकी बंठ गई ।

दीया जलते ही मोतीचन्द के दरवाजे पर झाला राजा की बैलगाड़ी पहुच गई । झाला के दूत ने उतर कर द्वार पर दस्तक दी । तब साधुओं को पता चला कि मामला क्या है । एक साधु ने उठ कर दूत को ठिकाने लगा दिया । झाला को जब खबर मिली कि मोतीचन्द सेठ के घर पर साधुओं की फौज पहरा दे रही है, तो वह खुद अपनी सेना लेकर वहा पहुचा । अपने सिपाहियों को उसने हुक्म दिया कि एक भी साधु जिन्दा बच कर न जाने पाए । इतने में दूसरी ओर शोर मचा—“दौड़ो, काठी आ पहुचे ।” झाला अपना तीन-चौथाई दल लेकर जिधर से काठी आ रहे थे, उधर दाडा । पच्चीस काठी नदी की रेत में

खडे थे । झाला ने उन्ही पर हमला किया । काठी भाग खडे हुए । झाला के सैनिको ने उनका पीछा किया । झाला खुश हो रहा था कि अब क्या है, इन इने-गिने काठियों को अभी घेर कर टुकडे-टुकडे कर डालूंगा । इतने में सामने वाले सूखे तालाब से पाच सौ भाले चमक उठे । घमासान युद्ध हुआ । झाला के सभी सैनिक खेत रहे ।

भोकावाला और रामाखाचर हलवद नगर में पहुचे । उन्होने देखा कि बाकी फौज का सफाया तो साधुओं ने ही कर दिया है । झाला के सिपाहियों की लाशें मोतीचन्द सेठ के घर के आसपास पडी थी । काठी सैनिको ने कहा—“झाला का एक भी सिपाही नही बचा । महल और रनिवास अब हमारे कब्जे में है ।”

काठी सरदारो ने कहा—“हमें रनिवास से कोई मतलब नही, चाहे वहा लाखों की दौलत क्यों न हो ।”



साधु ने दूत को
ठिकाने लगा दिया ।



दोनों शत्रु एक-
दूसरे से गले मिले।

काठी सरदार मोतीचन्द सेठ के पास पहुँचे। वह घायल पड़ा कराह रहा था। रामाखाचर ने उसके पैरों की धूल अपने माथे लगा कर कहा—“वणिकपुत्र की कुलीनता मैंने आज देखी। तुम न होते, तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती।”

मोतीचन्द ने आकाश की ओर हाथ उठा कर कहा—“सब-कुछ उसकी इच्छा के अधीन है।”

*

*

*

*

लडकी को लेकर दोनों काठी सरदार चोटीला वापस आए। गाव की सीमा पर पहुँचते ही भोकावाला का दल अलग खड़ा हो गया। भोकावाला ने कहा—“बेटी के ब्याह की रस्म पूरी करके शीघ्र आ जाना।

हम रास्ता देख रहे हैं।”

गीगी ने कहा—“गाड़ी रोक दो।”

रामा ने पूछा—“क्यों बेटी, बात क्या है?”

गीगी ने जवाब दिया—“मैं डाइन हूँ, पिताजी।”

रामाखाचर ने पूछा—“क्यों, ऐसा क्यों, बेटी?”

“यह खून-खराबा क्यों? सबको कटवा कर मुझे क्या मिलेगा?” फिर गाड़ी का पर्दा उलट कर भोकावाला से बोली—“चाचाजी, तो फिर आपने मुझे बचाया ही क्यों था?”

भोकावाला ने रामाखाचर से कहा—“लो यह तलवार, अपने भतीजे के सिर के बदले मेरा सिर उतार लो।”

रामाखाचर ने कहा—“आपा¹ भोका, ऐसे सात भतीजों के सिर तुमने काटे होते, तो भी आज इसका हिसाब निबट जाता।”

दोनों शत्रु एक-दूसरे से लिपट गए। कसूबा पिया गया। गीगी का ब्याह धूमधाम से हुआ और ब्याह में शरीक होने के बाद भोकावाला मुजासर लौटा।

1 काठियों में पुरुषों को ‘आपा’ और स्त्रियों को ‘आई’ कह कर पुकारते हैं।

(3) कन्नड़ लोक-साहित्य



कन्नड़ साहित्य के प्रसिद्ध लेखक श्रीमास्ती ने अपने प्रदेश के लोक-साहित्य को 'धात्री उपनिषद्' कहा है। 'धात्री उपनिषद्' का अर्थ है वह ज्ञान, जो धरती माता से प्राप्त हो। इसी प्रकार आधुनिक कन्नड़ साहित्य के पिता, श्री वी० एम० श्रीकठय्या ने कहा है कि कन्नड़ का लोक-साहित्य "जनता की वह वाणी है, जो हमारे साहित्य रूपी वृक्ष की जड़ और उसका तना है। उसी के बल पर और उसी की जीवन-शक्ति के सहारे लिखे हुए साहित्य का वृक्ष फूला और फला है।"

यो तो चक्की के गीत हर लोक-साहित्य में भरे पड़े हैं, पर कन्नड़ लोक-साहित्य में उनका एक विशेष महत्व है। उस महत्व को समझने के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि 'विसुवकल्लिन पद' यानी चक्की के गीत को कन्नड़ लोग 'उदय राग' भी कहते हैं। 'उदय राग' का अर्थ हुआ वह राग, जो सूर्य के उदय का संदेश सुनाए और जो नए दिन के नए कामों के लिए लोगों को जगाए। स्त्रियां हर गांव और हर घर में चक्की की घर्-घर् में 'उदय राग' के मीठे स्वर मिला कर पुरुषों को जगाने के लिए जैसे पुकार लगाती हैं। 'विसुवकल्लिन पद' की एक और विशेषता यह है कि वे लगभग एक ही प्रकार के छंद में रचे जाते हैं, जिन्हें त्रिपदी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही प्रकट है, 'त्रिपदी' तीन-तीन पदों के छंद को कहते हैं, जो कन्नड़ का सबसे पुराना स्थानीय छंद है। 'त्रिपदी' में न केवल लोक-गीत रचे गए हैं, बल्कि उसमें महाकवियों ने भी रचनाएं की हैं। इसीलिए त्रिपदी को गायत्री मन्त्र जैसा पवित्र मानते हैं और कन्नड़ लोग उसे 'त्रिपदी गायत्री' कहते हैं। 'विसुवकल्लिन पद' यद्यपि मुख्य रूप से स्त्रियों के गीत हैं, पर उन्हें विभिन्न अवसरों पर पुरुष भी गाते हैं।

जैसे 'विसुवकल्लिन पद' मुख्य रूप से स्त्रियों के गाने हैं, वैसे ही 'कोलाटा पद' खास तौर से पुरुषों के गाने हैं। 'कोलाटा पद' का अर्थ है, डंडो या छड़ियों के खेल का गाना। वास्तव में 'कोलाटा पद' एक प्रकार के सामूहिक नाच का हिस्सा होता है। उस नाच में हर आदमी रंग-विरंगे कपड़े पहने दोनों हाथों में एक-एक फुट के सुन्दर, चमकीले

रगो में रगे हुए, डबे लेकर नाचता है। उन डबों के सिरो पर पीतल की घटिया और झाले लगी होती हैं। नाचने वाले डबों को दोनों हाथों में पकड़े हुए एक विशेष लय और ताल के साथ एक छोटे-से स्थान में घूमते और एक-दूसरे के डबों को कभी छूते हैं, कभी उन पर थाप देते हैं और कभी ठोका मारते हैं। पर यह सब कुछ एक ताल और लय के साथ ही होना है। डबों की गति के साथ उनमें लगी घटिया और झाले भी उसी लय और ताल के साथ वजती रहती हैं और नाचने वाले ऊँचे स्वर में 'कोलाटा पद' गाते रहते हैं। इनके साथ मिल कर नाचने वालों के पावों में बंधे घुघरू साज को पूरा कर देते हैं और एक अजीब समा बंध जाता है। यहाँ तक कि अक्सर दर्शक भी मस्त होकर उसी लय और ताल के साथ तालिया वजाने लगते हैं।

'कोलाटा पद' में हर प्रकार की बातें होती हैं—दया-धर्म से लेकर हँसी-खेल तक की बातें। पर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उनमें बिल्कुल कोई बात नहीं होती। केवल एक ही शब्द के भाति-भाति के जोड़-तोड़, घटाव-बढ़ाव और हेर-फेर को एक लड़ी में इस प्रकार गूँथ दिया जाता है कि वह एक वातावरण उपस्थित कर देता है। उस वातावरण में वे अर्थहीन गीत एक विचित्र भाव पैदा कर देते हैं। वे मानो मन-मन की भावना को साकार कर देते हैं। 'कोलाटा' या डबों के खेल के सम्बन्ध में प्रसिद्ध गीत की एक टोक है, जो इस प्रकार के अर्थहीन 'कोलाटा पद' का जीता-जागता नमूना है—

तवानी तानु तदानी नानदन्नानो • • ।

तदानी तानु तदानी • • ।

इसी प्रकार नाच के शुरू में गणेश वन्दना की टोक है, "डा ग्रमिक्की डा ग्रमिक्की क्षण ण ण ।"

पवाडों को कन्नड़ी लोग 'लावणी' कहते हैं, जो देश के अन्य भागों की तरह उनके यहाँ भी बहुत प्रचलित हैं। पवाडों में इतिहास, राष्ट्र या आसपास की विशेष घटनाओं के लम्बे-लम्बे बहुत ही जानदार वर्णन होते हैं। टीपू सुल्तान और श्रीरंगपट्टम के पतन के विषय में रचा गया पवाडा तो कन्नड प्रदेश में रामायण जैसा लोकप्रिय हो गया है। उस पवाडे में घटनाओं का ऐसा करुणामय वर्णन है कि श्रोताओं की आँखों में बरबस आसूँ छलक पड़ते हैं। पवाडों में स्वाधीनता-संग्राम की अनेक घटनाओं के भी बड़े प्रभाव-शाली वर्णन मिलते हैं। उनसे आजादी की लड़ाई को खूब प्रोत्साहन मिला।

इस प्रकार के पवाडे ऐसे भी होते हैं, जिन्हें 'तत्त्वा' कहते हैं। उनमें किसी सत या धर्मात्मा पुरुष की कहानी होती है।

कन्नड लोक-साहित्य का एक और विशेष रूप वह है, जिसे 'वयलाटा' कहते हैं। 'वयलाटा' मुख्य रूप से पुराणों की कहानियों के आधार पर रचे हुए लोक-नाटक होते हैं। उनमें गद्य और पद्य मिला-जुला होता है और उन्हें खुले मैदानों में मंच बना कर खेला जाता है। पात्रों की पोशाक, सज्जक और साज-सामान सभी देहाती होते हैं, पर उनमें एक अनूठी स्थानीयता होती है। 'वयलाटा' की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि उसमें बहुत कुछ मस्कृत नाटकों के सूत्रधार या ग्रीक नाटकों के 'कोरस' (गाकर समझाने वाला दल) की तरह एक 'भागवतर' होता है। वह नाटक को शुरू करता है और अन्त तक अपने वर्णनों तथा अपनी व्याख्याओं द्वारा नाटक का संचालन करता रहता है। 'वयलाटा' के 'यश्रवान' आदि और भी कई नाम हैं।

कन्नड लोक-कथा—1

सोने का कटोरा

बहुत दिन पहले की बात है। कर्नाटक में कल्लन केरी नाम का एक गाव था। सभी गावों की तरह इस गाव का भी एक मुखिया था। उसका नाम मल्लन गौड था। जिस इलाके में यह गाव था, वह सूखे का शिकार था। उसमें कोई नदी नहीं बहती थी। बेचारे गाव वालों के लिए पानी का सहारा या तो अनिश्चित वर्षा के बादल थे या वित्ता-भर पानी वाले छिछले कुएँ। गाव में बराबर सूखा पड़ता रहता।

ऐसे ही सूखे के दिनों में एक बार गाव के मुखिया मल्लन गौड ने सूखे के बारे में सोचना शुरू किया। उसने बहुत सोचा। उसने सोचा कि रोज-रोज की मुसीबत से बचने का बस एक ही उपाय है। वह यह कि चाहे कितना ही पैसा और मेहनत क्यों न लगे, एक बहुत बड़ा तालाब बनवाया जाए। इस तालाब में बारहों मास पानी जमा रहे। तभी लोगों की प्यास बुझ सकती है।



सैकड़ों फावड़े और गेतिया
निकल आईं ।

मल्लन के मन में इस विचार के आते ही घर-घर से सैकड़ों फावड़े और गेतिया निकल आईं और तालाब खुदने लगा । लेकिन भाग्य का लिखा टलता नहीं । वे उसे खोदते ही गए, पर पानी के दर्शन नहीं हुए । सब कोशिशें बेकार होती मालूम हुईं । सबके चेहरों पर निराशा की छाया दिखाई देने लगी । लेकिन मल्लन गौड़ आसानी से हिम्मत हारने वाला जीव न था ।

ऐसे कठिन अवसरों पर, जैसा कि रिवाज था, गाव के ज्योतिषी को बुलाया जाता था । ज्योतिषी ने अपनी पोथी पर भौंहे गड़ा दी, फिर जमीन पर पासा फेंक कर बोला—“न तो देवताओं का कोप है, न भूतों का । असल बात यह है कि इसके लिए जो भेंट दी जानी चाहिए, वह नहीं दी गई । पानी ऊपर आए तो कैसे ? धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ऐसे अवसर पर गाव का मुखिया अगर अपनी बहू की बलि दे, तो जल की देवी प्रसन्न होगी । तभी तालाब में मोती जैसा सफेद पानी फूटेगा ।”

मल्लन गौड़, उसकी पत्नी और गाव के बड़े-बूढ़े ज्योतिषी की बात भला कैसे टालते । उस जमाने में यह सभी मानते थे कि ऐसे अवसरों पर व्यक्ति को परिवार की, परिवार को गाव की, और गाव को देश की भलाई के लिए बलिदान को तैयार रहना चाहिए ।

मल्लन गौड़ की दो बहूए थी । उनमें किसका बलिदान किया जाए ? अगर बड़ी बहू की बलि दी जाए, तो मुखिया और उनकी पत्नी के बाद घर में बड़े-बूढ़े का पद कौन सभालेगा, घर और गाव के काम-काज कौन करेगा ? इसलिए तय हुआ कि छोटी बहू भागीरथी की बलि दी जाए । उसका पति मादेव राया फौज में नौकर था । उस समय वह कहीं दूर शत्रु से लड़ने गया हुआ था । पासे फेंके गए । बलि दिए जाने की खबर भागीरथी के भी कान में पड़ी, यद्यपि किसी ने जाकर उसे बताया नहीं ।

दूसरे दिन भागीरथी अपनी सास के पास गई, और अपनी मा को एक बार देख आने की उसने आज्ञा मागी । सास ने कहा—“जल्दी जा, और देख, जल्दी ही वापस आ जाना ।” बलिदान के सम्बन्ध में एक शब्द भी उसकी सास ने

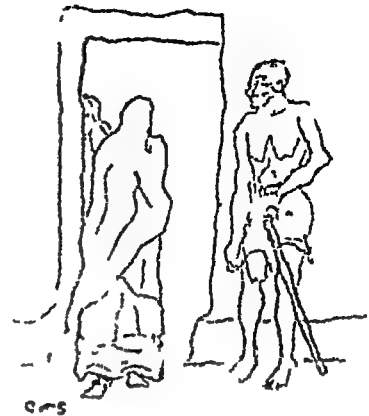


वे ज्योतिषी की बात भला
कैसे टालते ।

उससे नहीं कहा, लेकिन यह बात जल्दी लौट आने की आज्ञा में निहित थी। भागीरथी भी जानती थी कि वह अपने मा-बाप के घर अन्तिम विदा लेने जा रही है।

नैहर पहुँच कर सबसे पहले बूढ़े पिता से भेट हुई। बिना किसी सूचना के यकायक लड़की का घर आना उनके लिए आश्चर्य की बात थी। लड़की के भोले मुँह पर दुःख का भाव पहचानने में उन्हें देर नहीं लगी। उन्होंने पूछा—“मेरी विटिया, यह क्या, तुम अपने नैहर आई हो, फिर तुम्हारी आखें गीली क्यों हैं?”

पर दुःखभरी खबर सुना कर वह अपने पिता के हृदय को पीड़ा कैसे पहुँचाती? भागीरथी का विचार था कि वलिदान के लिए चुना जाना सम्मान की बात है। विरलो को ही ऐसा सम्मान मिलता है। फिर भी उसकी आँखों में आसूँ तिराए थे और चेहरे पर उदासी छा गई थी। वह सोचती थी कि जब वह नहीं रहेगी, तब पति को उसकी याद सताएगी। तब उसे कितना दुःख होगा, वह कितने आसूँ बहाएगा।



सबसे पहले बड़े पिता
स भेंट हुई।

भागीरथी ने मन-ही-मन अपने आसूँ पी लिए और उदासी के लिए यह बहाना बनाया कि उसके ससुर उससे नाराज हैं, घर से निकाल देना चाहते हैं।—

“तो बेटी चिन्ता क्यों करती हो। यदि ऐसा हुआ भी, तो मैं तुम्हें अपने यहाँ जगह-जमीन दे दूँगा।”—उसके पिता ने धीरज देते हुए कहा।

“उह, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी जमीन।”—भागीरथी ने अपने मन में कहा। तभी उसकी माँ भीतर से निकल आई। भागीरथी का मुँहासा चेहरा देख कर उसने भी वही सवाल किया, और उसे भी वही जवाब मिला।

माँ ने उसे ढाढस बधाते हुए कहा—“चिन्ता न करो बेटी, मैं तुम्हें अपने झूमर दे दूँगी।”

“चूल्हे में जाएँ तुम्हारे झूमर।”—भागीरथी ने अपने मन में कहा।

इसके बाद उसकी बड़ी बहन आ गई। उसने भी वही सवाल किया, और उसे भी वही जवाब मिला।

“अगर वे यही चाहते हैं, तो करे। तुम्हारे सग-साथ के लिए मैं तुम्हें अपने बच्चे दे दूँगी।”—भागीरथी की बहन ने कहा।

“तो क्या बच्चो से सभी दुख कट जाते हैं ?”—भागीरथी ने जैसे चुनौती देते हुए कहा ।

भागीरथी के मन में गहरी वेदना थी । पर वहा नैहर में कौन था, जिसे सब कुछ बताना कर वह अपना जी हल्का करती ? कुछ बताने से नैहर वालों का दुख और बढ़ जाता । गांव में भागीरथी की एक सहेली थी, जिसके साथ वह बचपन में खेली-कूदी थी । उस सहेली ने भी भागीरथी को दुखी देख कर उसके दुख का कारण पूछा । भागीरथी ने उससे कुछ नहीं छिपाया । उसकी सहेली ने उसे समझाया कि अगर वे तुम्हारी बलि देना चाहते हैं, तो तुम खुशी से उसे स्वीकार करो । तुम अब उनकी ही हो, और तुम्हें उनकी इच्छा पर चलना चाहिए ।

भागीरथी जैसे आई थी, वैसे ही अपने सास-ससुर के पास वापस लौट गई । उसने देर नहीं लगाई ।

ससुराल में बलि के उत्सव के लिए चुपचाप, बिना किसी विशेष दिखावे के, इस तरह तैयारियां शुरू हुईं, जैसे यह कोई रोज की बात हो । लगता था, जैसे सदा की भाति देवी पर पूजा चढ़ाने की बात हो । न कोई हंगामा, न चर्चा । अनाज और दालें साफ की गईं और कड़ाहें भर पकवान तैयार किए गए । मीठा मिले हुए दूध में सेवइया पकाई गई । भागीरथी ने स्नान किया । सोने की एक टोकरी में पूजा की सामग्री रखी गई । आगे-आगे भागीरथी चली, उसके पीछे और लोग । पूर्ण शान्ति थी । जलदेवी पर बेल-पत्र चढ़ाए गए, भभूत छिड़की गई । उसे नए वस्त्रों से सजा कर सुगन्धित फूलों की माला पहनाई गई । उसके बाद भोज हुआ । फिर अपनी-अपनी चीजें बटोर कर वे भागीरथी के साथ वापस लौट चले ।

हा, बलिदान ? किस रूप में वह होना चाहिए ? इसका ढंग क्या हो ? बलिदान एक महान् कार्य था । इसलिए इसका ढंग भी महान् होना चाहिए । इस तरह कि न खून-खराबा हो, न चीख-पुकार । खुद जलदेवी आए और उसे अपनी गोद में उठा कर ले जाए ।

एक सोने का कटोरा छोड़ कर बाकी सब चीजें लोग अपने साथ उठा लाए थे । यह कटोरा जान-बूझ कर छोड़ दिया गया था, मगर छोड़ा इस तरह गया था, जैसे धोखे में ही छूट गया हो । सब लोग जब आधे रास्ते पर पहुंचे, तब उस कटोरे की याद की गई और एक-एक कर सभी स्त्रियों में कहा गया कि जाकर उस कटोरे को ले आए । परन्तु सबने लाने से इन्कार कर दिया । अन्त में भागीरथी की बारी आई । भागीरथी ने इशारा-

समझ लिया, और लम्बे-लम्बे डग भरती हुई वापस गई। उसके चेहरे पर न तो दुख का भाव था, न उसकी आँखों में आसू थे। जब भागीरथी वहाँ पहुँची, तो उसने देखा कि दोपहर की धूप में वह कटोरा तालाब के बीचोबीच पड़ा चमक रहा है।



उसने कटोरा उठा लिया।

नीचे उतर कर उसने कटोरा उठा लिया, और घर की ओर मुड़ी। ज्यों ही उसने ऊपर चढ़ने के लिए तालाब की पहली सीढ़ी पर पैर रखा, तभी पानी की मधुर आवाज सुनाई दी। तालाब में पानी का एक सोता फूट पड़ा था, और पानी तेजी से चढ़ रहा था। पानी का स्वर इतना कोमल और मधुर था, जैसे संगीत की लहरे। उसके पैर अभी पहली सीढ़ी पर थे कि पानी उन्हें छूने लगा। भागीरथी ने दूसरी सीढ़ी पर पैर रखा। उसके पैर पानी में डूब गए। तीसरी सीढ़ी पर घुटनो और चौथी सीढ़ी पर कमर तक पानी भर आया। वह पाँचवीं सीढ़ी पर चढ़ी ही थी कि तालाब पानी से लवालव भर गया। जल-देवी ने प्रसन्नतापूर्वक बलि स्वीकार कर ली।

उधर लडाई के मैदान में भागीरथी के पति मादेव राया ने कई अशुभ स्वप्न देखे। उसने देखा कि उसका अग्ररखा जल गया है, उसकी बेत के दो टुकड़े हो गए हैं, गठरिया फट रही है और उनका सामान इधर-उधर बिखर रहा है। वे स्वप्न अवश्य किसी दुर्घटना के सूचक थे। इसलिए वह तुरन्त घोड़े की नगी पीठ पर सवार हुआ और घर की ओर दौड़ पड़ा। उसके पास इतना समय न था कि घोड़े पर काठी रख पाता।

उसके माता-पिता ने उसकी अग्रवानी में घर की स्त्रियों को प्रसन्नता से पुकारा—
“गगन्वा, हाथ-मुह धोने के लिए पानी लाओ। चलो, जल्दी करो।”

लडके ने गुस्से में कहा—“मेरी पत्नी भागीरथी कहा गई, जो तुम लोग गगन्वा और गौरन्वा से मेरे लिए पानी मगा रहे हो?”

वेचारा मल्लन गौड़ क्या उत्तर दे? अपनी पुत्रवधू को गवा कर क्या वह कुछ खुश था? क्या यह दुख खुद उसका दुख नहीं था? पर वह बलिदान को रोक ही कैसे सकता था? पूरे समाज की भलाई के वास्ते देवताओं की यही इच्छा थी। पर वह अपने बेटे,



वह घोड़े पर सवार हुआ और भागीरथी के नैहर की ओर चल पड़ा ।

भागीरथी के पति को यह सूचना किस तरह दे ? वह झूठ बोला—“बेटा, वह अपने नैहर गई है ।”

क्षण भर भी न गवा कर मादेव राया घोड़े पर सवार हुआ और भागीरथी के नैहर की ओर चल पड़ा । वहा भी यही दृश्य दोहराया गया । वे लोग जान चुके थे कि क्या हो चुका है । पर उसे बताए कैसे ? उन्होंने चुपचाप उसे भागीरथी की सहेली के पास भेज दिया । वहा जाकर उसको सच्ची बात मालूम हुई । मादेव राया आदर्श पत्नी का आदर्श पति था । अगर चाहता, तो घर लौट कर मा-बाप की अच्छी खबर लेता । लेकिन खुद भागीरथी ने बलि का विरोध नहीं किया था, इसलिए उसने अपने माता-पिता से कुछ न कहना ही ठीक समझा । वह सीधा तालाब पर पहुँचा—वह तालाब, जिसने उसकी पत्नी की बलि लेकर समूचे गाँव को नया जीवन प्रदान किया था । उसके मुँह से एक आह निकली और आँखों से आसू बह चले । वह हिचकिया लेता हुआ बोला—“ओ बीन्दडी, मेरे जीवन की अनमोल जोत, तू मुझे छोड़ कर कहा चली-गई ? तीन सौ के मेने तेरे लिए मोतियों के ये जडाऊ कगन लिए थे । तू बिना इन्हे पहने कहा चली गई ?” वह बहुत रोया, बहुत बिलखा । लेकिन फिर शान्त हो गया । इसके बाद वह एक बार फिर अपने घोड़े पर सवार हुआ, और घोड़े को उसने तालाब में दौड़ा दिया ।

(4) जर्मन लोक-साहित्य

जर्मनी लोक-साहित्य का धनी देश है। उसके भंडार में परियों की कहानियाँ हैं, गीत हैं, कथाएँ और गाथाएँ हैं। यह सब बीते युग की विरासत है, अलग-अलग युगों में और अलग-अलग अवसरों पर इनका जन्म हुआ है।

पहले परियों की कथाओं की बात की जाय। यूरोप में पहले परियों की कथाएँ नहीं होती थी। उनका चलन केवल पूर्वी दुनिया में था। शुरु-शुरु में जर्मन जातियों के कवीले खानाबदोश थे। वे घूमते-फिरते पूर्व के देशों का भी चक्कर लगा आते थे। पूर्व के लोगों से ही उन्होंने परियों की कथाएँ सीखीं। आज भी दक्षिण जर्मनी की, पण्डितों की कथाओं में पूर्व के चिह्न देखे जा सकते हैं। उनमें स्लाव तत्व मिलते हैं। इसका मतलब यह कि जर्मन जातियों के कवीले रूसी, बुल्गार, पोल, चेको, स्लोवाक, आदि स्लाव जातियों के सम्पर्क में आए होंगे। इन कथाओं में रोमन तत्व भी हैं। इसका मतलब यह कि वे जिप्सी आदि खानाबदोश जातियों के सम्पर्क में भी आए होंगे।

दक्षिण की तरह उत्तर जर्मनी की परियों की कथाओं में भी उत्तरी देशों अर्थात् नार्वे, स्वीडन, आइसलैण्ड, आदि का प्रभाव दिखाई देता है।

जर्मन लोक-साहित्य में एक चीज होती है, 'सागा'। यह असम की बुरजी की तरह की चीज है। 'सागा' गद्य में होता है। उसमें इतिहास और कल्पना दोनों के रंग घुल-मिल कर एक हुए रहते हैं। 'सागा' उस युग की उपज है, जब जर्मन जातियाँ दक्षिणी, दक्षिण-पूर्वी और पश्चिमी यूरोप में फैल कर बसने लगी थी। यह ईसवी सन् के शुरु की बात है। इस युग में इन जातियों को बड़े सफ़ाई और लड़ाइयों का सामना करना पड़ा था। इन्हीं लड़ाइयों के वीरों के कारनामे 'सागा' साहित्य में मिलते हैं। इनमें से कुछ—जैसे,

‘जीकफ्रीत की गाथा’, ‘दीत्रिख फ़ान बर्न की गाथा’—पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी की तरह नार्वे, स्वीडन, आदि अन्य जर्मनिक जातियों में भी मिलती है।

यही बात दन्तकथाओं के बारे में है। वे भी इसी तरह एक कबीले से दूसरे कबीले में फैली। नए कबीले में पहुँचने पर उनमें नई बातें और नई सजावटें जुड़ जाती थी। इस तरह उनका रूप-रंग नए कबीले के अनुकूल बन जाता था। लेकिन उनके भीतर की बुनियादी बात—जैसे, बाप-बेटे के बीच घातक युद्ध—वैसी ही बनी रहती।

परियों की कहानियाँ और गाथाएँ तो बहुत पुरानी हैं। वे जर्मन इतिहास के आदिकाल से ही मिलने लगती हैं। पर लोक-साहित्य में एक ऐसी चीज़ भी है, जो काफी वाद की उपज है। वह है ‘लोक-गद्य’। यह जर्मनों की खास अपनी चीज़ है। इसकी शुरुआत पन्द्रहवीं-सोलहवीं सदी से होती है। उन दिनों सौदागरों में उपरले मध्यवर्ग का, एक अलग वर्ग के रूप में, उदय हो रहा था। इस वर्ग के लोग महारथियों के युद्ध की कहानियाँ कहने-सुनने में बड़ा रस लेते थे। जर्मन इतिहास में महारथियों के इस युग को ‘कर्मोदार युग’ कहते हैं। ‘कर्मोदार युग’ के महारथी त्याग, सेवा, भलाई और मुसीबतों से लोहा लेने के अनोखे कामों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी कहानियाँ गद्य के ‘महापुराण-काव्य’ मानी जाती हैं। इनकी विषय-वस्तु अक्सर फ़ास की उपज होती थी। फ़ास से भी पहले लातीनी दन्तकथाओं या प्राचीन परम्पराओं में इनका सूत्र मिल सकता है।

इस तरह हम देखते हैं कि जर्मन लोक-साहित्य में मिलने वाले तत्व आम तौर से जर्मनों तक ही सीमित नहीं हैं। वे दूसरी सभी जर्मनिक जातियों—जैसे अफ्रीकास, अमरीका, अंग्रेजी, आइसलैण्ड, ओलदाज, डेनी, नार्वेई, स्काट, स्विस्, आदि—में भी पाए जाते हैं। फिर भी उनमें से हरेक तत्व का एक अपना जातीय ढंग होता है, कारण कि एक जाति से दूसरी जाति में पहुँचने पर वे हमेशा उस जाति के रंग-रूप में ढल जाते हैं। फिर, हर पीढ़ी में भी इनका रूप कुछ-न-कुछ बदलता रहता है।

पहले लोगों को यह विश्वास था कि लोक-साहित्य को जनता रचती है। इसीलिए इसके रचने वालों के नाम का पता नहीं चलता। लेकिन नई खोजों से यह विश्वास सही नहीं ठहरता। इन खोजों ने सिद्ध कर दिया है कि वीर-गाथाओं, परियों की कथाओं, लोक-गीतों, आदि की रचना दो तरह से हुई है। या तो उन्हें अज्ञात कवियों ने रचा है, या जनता ने महान् कृतियों को कुछ अदल-बदल कर अपनी समझ के अनुरूप बना लिया है। इस हेर-फेर में उनका रूप कुछ सरल तो जरूर हुआ है, पर वे मूल कला के अपने ऊँचे दर्जे से गिर भी गई हैं।

जर्मन लोक-साहित्य का सकलन और सम्पादन डेढ़ सौ वर्ष पहले शुरू हुआ। यह काम बड़े-बड़े भाषाविदों और पंडितों ने किया। इन लोगों का विश्वास बहुत कुछ पुराना था। वह यह कि सारा लोक-साहित्य सीधे जनता से निकला है। इस विश्वास को लेकर उन्होंने अपना एक दर्शन भी खड़ा कर लिया। उनका कहना था कि आम जनता की धारणाएँ और भावनाएँ अपने विगुह्य रूप में लोक-साहित्य में ही मिलती हैं। इसलिए उन्होंने लोक-साहित्य को पुनीत माना और आम जनता के 'विगुह्य रूप' के लिए एक खास नाम 'लोकात्मा' भी गढ़ लिया। नई खोजों ने अब इस विश्वास को बदल दिया है।

इसका यह मतलब नहीं कि उन जर्मन पंडितों की देन का मोल कुछ कम था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने, अपने भ्रान्त विश्वासों के बावजूद, जर्मन लोक-साहित्य को नष्ट होने से बचाया। आज इस सरल लोक-साहित्य में रस लेने वालों की कोई कमी नहीं है। अगर उन पंडितों ने अपना सारा जीवन खपा कर लोक-साहित्य की माधना न की होती, तो आज हम इस अनमोल निधि से वंचित रह जाते।

लोक-साहित्य की ओर सर्वसाधारण का ध्यान आकर्षित करने वाले व्यक्ति थे दर्शनशास्त्री जे० गे० हेरदेर (1744--1803 ई०)। इसके बाद, तथाकथित 'रोमानी काल' में, आखिम फान आरनिम और क्लीमिस फान ब्रेतानो नाम के कवियों ने जर्मन लोक-गीतों के सबसे सुन्दर और सबसे विस्तृत सकलन का सम्पादन किया। 'नीजवान का जादुई सिंघा' नाम का यह सकलन सन् 1806-7 ई० में प्रकाशित हुआ था। सन् 1807 ई० में जे० व्वेर्नेस नाम के लेखक ने 'जर्मन लोक-गद्य' की पुस्तक प्रकाशित की थी। लेकिन जो सकलन दुनिया में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ, उसका सकलन याकब ग्रिम और विल्हेल्म ग्रिम नाम के दो भाइयों ने किया था। यह सकलन सन् 1812 ई० और उसके बाद के वर्षों में कई खंडों में प्रकाशित हुआ। यह जर्मन परी-कथाओं का सकलन है।

'रग-रगीला पिपहीवाला' बहुत पुरानी जर्मन लोक-कथा है। आज भी हेमलिन शहर का नाम लेते ही जर्मनी के वच्चे-वच्चे के मन में पिपहीवाले की याद उभर आती है। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें कभी वच्चों में फैली किसी महामारी की कथा आवद्ध है। यह कथा जर्मनी के बाहर भी खूब फैली। अंग्रेजी के एक बहुत बड़े कवि ब्राउनिंग ने तो इस पर एक लम्बी और अत्यन्त लोकप्रिय कविता की रचना की है। अंग्रेजी के जरिए भारत में भी उसका काफी अच्छा प्रचार हो चुका है।

रंग-रंगीला पिपहीवाला

बहुत पहले की बात है। जर्मनी के हेमलिन शहर पर चूहों की फौज ने धावा किया। चूहे भी ऐसे कि न कभी हुए और न कभी होंगे। बड़े-बड़े, काले-काले। दिन-दहाड़े गलियों में बड़ी दिलेरी से दौड़ते-फिरते वे चप्पे-चप्पे पर छा गए।

सुबह जब लोग कपड़े पहनते, तो देखते कि कोट-पतलून में चूहे किलबिला रहे हैं, जेबों में फुदक रहे हैं, जूतों में घरीदा बनाए हैं। भूख लगती, तो लोग घर भर में खाने को खोजते, पर खाना कहा? उसे तो वे पेटूँ चूहे पहले ही चट कर चुके होते। तह्खानों से लेकर अटारी तक कहीं एक दाना न बचा होता। रात को और भी आफत, अधेरा होते ही चूहे अपने काम पर जुट जाते। अगल और बगल, खाट के नीचे और ऊपर, आले-दीवालों और कोठे-अटारी पर वह खडबड मचाते कि बहरे-से-बहरा आदमी भी घड़ी भर पलक न झपका सकता।

न बिल्लियो-कुत्तों से कुछ बना, न जालो-माहुरों से, टोने-टोटकों और सतों की मन्नतों से भी कुछ न हुआ।

लोग जितने चूहे पकड़ते, उतने ही और आ धमकते, बल्कि उससे भी अधिक। लेकिन एक दिन एक नई बात हुई। शहर में एक अजनबी आदमी आया। अजीब-सा चेहरा। वह पिपही बजाता और गीत गाता था।

गीत की टेक थी

चूहों के मार नाक में दम था।

चूहों का मैं बंदीकार,
मैं चूहों का बंदीकार।
बच रहने वाले देखेंगे,
कि मेरे पीछे रेगेंगे
सुन बोल मेरा वे नाचेंगे
आएंगी खूब बहार।





अजीब लम्ब-तडग डीलडौल और भोडा नाक-नक्शा ।
रूखा-रूखा और तावे जैसा रंग । नाक टेढ़ी और मूछे चूहे की
दुम जैसी । आखे बड़ी और पीली-पीली । निगाह पैनी और मखौल
उड़ाती-सी । सिर पर नमदे का एक बड़ा-सा टोप और उसमें खुसा
हुआ मुर्गे का सिंदूरी पख । वदन पर एक हरी सदरी, जो चमड़े
की पेट्टी से कसी थी । टांगों में लाल पतलून, पैंतों में चप्पले, जो
तस्मों से कसी थी । तस्मों चमड़े के थे, जो पिंडलियों को कसते हुए
घुटनों तक चले गए थे, ठीक वनजारों की तरह । वस, यही रूप
था उसका, जिसमें उसे आज भी देखा जा सकता है । हेमलिन के ईसाई
महामठ की खिडकी पर बना चित्र अब भी उसकी याद दिलाता है ।

सो, वह महल के सामने बड़े बाजार वाले चौक में रुका और
गिरजे की ओर पीठ किए अपना सगीत ढेरने लगा । वह गा रहा था

बच रहने वाले देखेंगे,
कि मेरे पीछे रेंगेंगे
सुन बोल मेरा वे नाचेंगे
आएंगी खूब बहार ।

नगर-सभा अभी-अभी जुटी थी । उसे फिर इस सवाल पर सोचना था कि चूहों
की इस बला का क्या किया जाए । नगर को इसकी चपेट से बचाने के लिए किसी से
कुछ करते-धरते नहीं बन रहा था । पिपहीवाले अजनबी ने सभासदों के पास खबर
भिजवाई कि अगर भरपूर इनाम मिले, तो मैं रात पड़ने से पहले ही आप लोगों को
चूहों की इस बला से छुटकारा दिला दूंगा । एक भी चूहा बाकी नहीं बचेगा ।

शहर वालों ने सुना, तो एक साथ चिल्ला उठे—“अरे, तब तो यह कोई जादूगर है,
जादूगर । हमें इससे बचना चाहिए ।”

नगर-सभा का मुखिया अन्य सबसे चतुर माना जाता था । उसने शहर वालों को
ढाढस बघाया । वह बोला—“जादूगर हो या कुछ हो, अगर वह पिपहीवाला सच बोलता
है, तो यह बात पक्की समझो कि ये भयंकर उत्पाती जीव भी इसी ने भेजे हैं, और अब
हमें छुटकारा दिला कर पैसे बनाना चाहता है । खैर, हमें भी अब चेतना चाहिए और



एक ग्रीशेन फी दुम पर सौदा तय हुआ ।

शैतान को खुद उसके ही जाल में फसा कर पकड़ लेना चाहिए । यह काम आप लोग मुझ पर छोड़ दे ।”

शहर वालो ने एक-दूसरे से कहा —“हा, हा, यह काम इन पर छोड़ देना चाहिए ।”

पिपहीवाला उनके सामने हाजिर किया गया । उसने कहा—“बस, फी दुम एक ग्रीशेन¹ मिल जाए, तो रात होते-न-होते मैं हेमलिन के तमाम चूहों को गायब कर दूंगा ।”

“एक ग्रीशेन फी दुम ।” —शहर वाले चिल्ला उठे—“अरे, तब तो यह कुल मिला कर करोड़ों समेट ले जाएगा ।

नगर-सभा के मुखिया ने अपनी गर्दन हिलाई और पिपहीवाले से कहा—“चलो, सौदा पक्का ! अब जुट जाओ । फी दुम एक ग्रीशेन के हिसाब से भुगतान कर दिया जाएगा । ठीक ?”

पिपहीवाले ने सबको सुनाते हुए कहा—“साझ होने पर, चाद के उगते ही, काम शुरू हो जाएगा । नगरवासी उस घड़ी अपने घरों में ही रहे । गली-कूचे लोगों से खाली रहने चाहिए । जो तमाशा देखना चाहे, वे अपनी-अपनी खिडकियों पर खड़े हो जाए । सच, चूहों का जुलूस किसी भी तमाशे से कम नहीं होगा ।”

नगर-सभा के मुखिया ने कपट-भरे अन्दाज में कहा—“यह तो मुखिया पर छोड़िए ।” हेमलिन के भले लोगों ने भी दोहराया :

“हा, इसे मुखिया पर छोड़ दीजिए ।”

रात के नौ बजे के आसपास पिपहीवाला फिर चौक बाजार में दिखाई पड़ा । पहले की तरह ही फिर उसने गिरजे की और पीठ की और चाद के उगते ही उसकी पिपही के स्वर गूज उठे—बारीरा बारी बारीरा बारी

स्वर पहले तो बड़ा ही धीमा था, जैसे कोई प्यार से हल्के-हल्के सहला रहा हो । फिर उसमें थोड़ी जान पड़ी, और फिर पड़ती ही गई । थोड़ी देर में पिपही का स्वर चारों ओर गूजने लगा और ऐसा लगने लगा, मानो आवाज तीर की तरह दसों दिशाओं

¹ ग्रीशेन पुराने ज़माने का जर्मन सिक्का होता था, जो आठ से बारह नए पैसे तक का पड़ता था ।

को भेदती-सनसनाती हुई भागी चली जा रही हो। शहर के दूर-दूर के गली-कूचो, कोनो-गन्तरो, जंगल-वीरानो का चप्पा-चप्पा उससे बिधा जा रहा था।

और देखते-ही-देखते तमाशा शुरू हो गया। तहखानो की तलियो से, अटारियो की मुडरो और आराइशो के नीचे से, घरों के ओने-कोनो और दीवारो की दरारो से चूहे-ही-चूहे निकल पडे। हर चूहा भाग निकलने की राह ढूढता और बिडकी, दरवाजे, रोशनदान, जहा से भी राह मिलती, वही से छलाग लगा कर सडक पर कूद पडता, और सडक पर कूदते ही नाचना शुरू कर देता—ता थेड, ता थेड। नाचते-कूदते चूहे पात-पर-पात बाधे सनसनाते हुए नगर महल की ओर दांड पडे। चूहे इस प्रकार एक-दूसरे से सटे थे कि तिल घरने को जगह न थी।

चौक चूहो से खचाखच भर गया। पिपहीवाले ने मुंह फेरा और अपनी पिपही को उसी तेजी से बजाना जारी रखा। फिर नदी की ओर बढ चला, जो हेमलिन की शहर-पनाह की फसील से सटी बहती थी।

नदी किनारे पहुच उसने मुड कर देखा। तमाम चूहे पीछे-पीछे चले आ रहे थे।

उसने अपनी एक उंगली से ठीक मझधार की ओर इशारा किया और कहा—
“रेंग-रेंग, छपाक। फुदक-फुदक, छपाक।”

अब मझवार का हाल यह था कि वहा एक भयकर नाचता हुआ भवर पानी को नीचे पाताल की ओर ढकेल रहा था, और चूहे थे कि ‘फुदक-फुदक छपाक’ सीधे नदी में छलाग लगाते और तैरते हुए भवर में पहुच कर लापता हो जाते।

यह सिलसिला आधो रात तक लगातार चलता रहा। आखिर, जब तमाम चूहे भवर में लापता हो गए, तब एक बडा-सा चूहा, जो बुढापे के मारे जुल-जुल हो रहा था, मुश्किल से घिसटता हुआ आया और किनारे पर आकर रुक गया। यह चूहो के उस पूरे गिरोह का राजा था।

पिपहीवाले ने पूछा—“क्यो यार धौले मिया, सभी आ गए ना?”

धौला मिया ने जवाब दिया—“हां, सभी आ चुके।”

“और सब मिल कर कुल कितने हुए?”

“नौ लाख नव्वे हजार नौ सौ निन्यानवे।”

“खूब अच्छी तरह से गिन-गिना लिप्ता है ना?”

“हां, हा, खूब अच्छी तरह से गिन लिया है।”

“तो फिर जाओ, और जहा सब-गए है, तुम भी वही पहुचो। फिर मिलेगे। अब छुट्टी दो।”

वह बूढा धौला चूहा भी छलाग मार कर नदी मे कूदा और तैरता हुआ भवर तक पहुच कर लापता हो गया।

इस तरह अपना काम पूरा कर लेने के बाद पिपहीवाला अपनी सराय मे जाकर पैर पसार कर सो रहा, और हेमलिन शहर के निवासी भी पूरे तीन महीनो के बाद आज पहली बार शान्ति के साथ रात बिता सके।

दूसरे दिन सुबह सवेरे कोई नौ वजे के लगभग पिपहीवाला नगर महल के सामने आ पहुचा। वहा नगर-सभा उसकी वाट जोह रही थी।

उसने सभासदो से कहा—“आपके शहर के तमाम चूहो ने कल नदी मे छलाग लगा ली और मेरी ओर से इस बात को पक्का मानिए कि अब एक भी चूहा फिर कभी नही लौट कर आएगा। उनकी तादाद नौ लाख नब्बे हजार नौ सौ निन्यानवे थी। न एक कम, न एक ज्यादा, और हमारे सौदे की दर थी फी दुम एक ग्रोशेन। अब कृपा कर मेरा हिसाब चुका दीजिए।

“तो आओ, पहले दुमो का हिसाब कर लिया जाए। एक ग्रोशेन फी दुम का मतलब हुआ एक दुम फी ग्रोशेन। सो लाओ, पहले दुमो को गिन ले। कहा है दुमे?”

इस बेईमानी की पिपहीवाले को कोई आशका न थी। मारे गुस्से के उसका चेहरा लाल पड गया और उसकी आंखो से आग बरसने लगी।

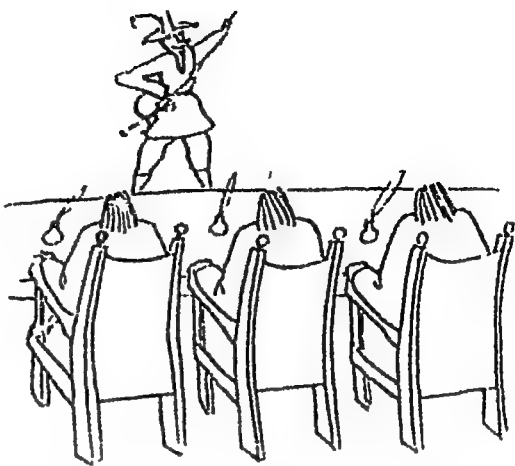
“दुम।”—वह चीख उठा—“दुमो की पडी है तुम्हे, तो जाओ नदी में से ढूढ लाओ।”

नगर-सभा के मुखिया ने जवाब दिया—“अच्छा, तो इसका मतलब यही हुआ न कि तुम अपने सौदे की शर्तों को मानने से इन्कार करते हो? हम चाहे तो तुम्हें एक पाई भी न दे। जब तक शर्त पूरी न हो, हम भुगतान करने से साफ-साफ इन्कार कर सकते है। लेकिन जाने दो। तुम हमारे काम आए हो, तो हम भी तुम्हे बिना कोई इनाम दिए, यों ही खाली हाथ नही लौटाएंगे।” और इतना कह कर उसने कोई पचास तेलर (लगभग ढाई सौ रुपये) देने का रुक्का पेश किया।

गर्व से अकड कर पिपहीवाले ने जवाब दिया—“रख लो अपना इनाम। तुम नही चुकाओगे मेरी मजूरी, तो तुम्हारी आस-औलाद, तुम्हारी आने वाली पीढिया, चुकाएगी। कही जा नही सकती मेरी कमाई।” इतना कह कर उसने अपने टोप को नीचे की ओर

सरकाया, अपनी आखों को उसकी ओट में करके सनसनाता हुआ नगर महल से बाहर निकला और शहर के किसी भी प्राणी से जरा भी बोले-बताए बिना गहर छोड़ कर चला गया।

जब हेमलिन वालों ने सुना कि उन्हें मुफ्त में चूहों से छुटकारा मिल गया, तो वे फूले न समाए। उन्होंने खुशी से तालियाँ बजाईं और पिपहीवालों की खूब हंसी उड़ाई। वे कहने लगे कि बुद्ध राम खूब फसे अपने ही जाल में। लेकिन जिस बात पर उन्हें ज्यादा हंसी आई, वह थी पिपहीवालों की यह धमकी कि मैं तुम्हारी आस-आलाद से वसूलूंगा। हा हा हा। बाह, लेनदार हो, तो ऐसा हो। भगवान् करे, आगे भी जो लेनदार मिले, ऐसे ही मिले।



पिपहीवाला गर्व से बोला—“रख लो अपना इनाम”

अगले दिन इतवार था। तमाम हेमलिन वाले सज-धज कर खुश-खुश गिरजे गए। रास्ते भर इस विचार में मस्त रहे कि आखिर अब ऐसा भोजन मिलेगा, जो चूहों का जूठन-कुतरन न हो। उन्हें जरा भी आशंका नहीं थी कि घर लौटने पर उन्हें कितने भीषण आश्चर्य का सामना करना पड़ेगा। लौट कर आए, तो देखते क्या है कि शहर भर के बच्चों का कहीं कोई अता-पता नहीं है। शहर के सारे बच्चे जाने कहाँ लापता हो गए थे।

गली-गली और कूचा-कूचा एक ही पुकार से गूँज उठे—“मेरा बच्चा! हाय, मेरा बच्चा कहाँ गया?”

और तभी नगर के पूरबी फाटक से, तीन छोटे-छोटे लड़के लौटते दिखाई दिए। तीनों सिर धुन-धुन कर रो-पीट रहे थे, और जोर-जोर से चीख-चिल्ला रहे थे। रो-रोकर जो कुछ उन बच्चों ने बताया, वह यो है

जिस समय शहर भर के बच्चों के मा-बाप गिरजा गए हुए थे, ठीक उसी समय शहर में एक अद्भुत सगीत गूँज उठा। सब नन्हे-नन्हे बच्चे-बच्चियाँ उस सगीत से खिंचे हुए बाजार वाले बड़े चौक की ओर चले। वहाँ पहुँच कर उन्होंने देखा कि वही पिपहीवाला अपनी पिपही बजा रहा है। फिर उस पिपहीवाले ने बड़ी तेजी से चलना शुरू



तमाम बच्चे उसके पीछे हो लिए ।

कर दिया और तमाम बच्चे उसके पीछे-पीछे हो लिए । वह आगे-आगे अपना बाजा बजाता बढ़ा जा रहा था और बच्चे बाजे की धुन पर नाचते-गाते उसके पीछे-पीछे दौड़े जा रहे थे । इसी तरह नाचते-गाते वे उस पहाड़ की तलहटी में पहुँचे, जो हेमलिन में घुसते ही दिखाई देता है । जैसे ही बच्चे पहाड़ के पास पहुँचे, वह पहाड़ जरा-सा खुल गया । पहाड़ में खुले उस दरवाजे में वह पिपहीवाला घुस गया । हेमलिन के सारे बच्चे भी उसके साथ-साथ उसमें घुस गए । इसके बाद वह दरवाजा बन्द हो गया ।

वस, ये तीन बच्चे थे, जो बाहर रह गए । इनका छूट जाना भी एक चमत्कार ही था । इन तीनों में एक बच्चा तो लगड़ा था । इसलिए वह औरों जितनी तेजी से नहीं दौड़ पाया था । दूसरा घर से निकलते समय हडबडी में एक ही पाव में जूता पहन सका था । नगे पाव में किसी बड़े पत्थर से ठेस लगी थी और दुखते पाव से चलना उसके लिए मुश्किल हो गया था । तीसरा बच्चा पहुँचा तो समय पर ही था, पर औरों के साथ पहाड़ में घुसने

की हडबडी में वह इतनी जोर से एक चट्टान से टकराया कि ठीक उस समय जब कि दरवाजा बन्द हो रहा था, पछाड़ खाकर परे जा गिरा ।

इस कहानी को सुन खोए हुए बच्चों के मा-बाप और भी जोर-जोर से रोने-कलपने और सिर धुन-धुन कर विलाप करने लगे । फावड़े-बेलचे लिए वे पहाड़ की ओर दौड़े और गई साझ तक चट्टान के उस मुह को ढूँढते रहे, जिसने उनके बच्चों को निगल लिया था । जब कुछ पता न चला और रात घिर आई, तो वे हार कर अपने घर लौट आए ।

लेकिन शहर में जो आदमी सबसे अधिक दुखी था, वह था नगर-सभा का मुखिया । उसके तीन छोटे-छोटे लड़के और दो प्यारी नन्ही-मुन्नी लड़कियाँ खो गई थी । इसके

अलावा सारे हेमलिन वाले भी अब उसे ही कोस रहे थे। वे यह भूल गए कि अभी एक दिन पहले तक वे सब उसकी हा-मे-हा मिला रहे थे।

उन वच्चो का फिर क्या हुआ, जो पहाड मे खो गए थे ?

उनके मा-बाप को आशा थी कि वे मरे नहीं होंगे। पिपहीवाला जरूर पहाड से बाहर निकला होगा और वच्चो को भी अपने साथ अपने देश ले गया होगा। इसीलिए कई वर्षों तक वे उन वच्चो को ढूँढ निकालने के लिए हर देश में अपने आदमी भेजते रहे। पर उन बेचारे नन्हे-मुन्नों का कहीं अता-पता नहीं मिला।

इस घटना के कोई डेढ़ सौ साल बाद, जब कि पुरानी पीढ़ी का कोई भी आदमी

नहीं बचा था, खोए हुए वच्चो के मा-बाप और भाई-बहनो में से कोई भी जीवित नहीं रह गया था, एक दिन साझ को नगर के कुछ सौदागर पूरब की मडियों से लौटते हुए हेमलिन आए, उन्होंने कहा कि उन्हें शहर वालो से कुछ बातें करनी हैं। उन्होंने बताया कि हगेरी का देश पार करते समय उन्होंने कुछ दिन आर्चल यानी त्रासिवानिया नाम के पहाडी इलाके में बिताए। उस इलाके के लोग केवल जर्मन भाषा ही बोलते थे, जब कि उसके चारो ओर हगेरी भाषा बोली जाती थी। वहा के लोगो ने उनसे कहा कि वे जर्मनी से आए हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि वे उस अजनबी देश में कैसे पहुँचे।

और फिर उन जर्मनी सौदागरो ने कहा—“अब तो यह बात बिल्कुल साफ है कि वे लोग हेमलिन के खोए वच्चो ही की सन्तान थे।”

हेमलिन वालो ने इस पर कोई सन्देह नहीं किया। उस दिन से वे इस बात को बिल्कुल निश्चित मानते हैं कि हगेरी के आर्चली उनके अपने ही देश-भाई हैं, जिनके पुरखो को वह पिपहीवाला बचपन में वहा ले गया था। इस पर किसी को विश्वास हो या न हो, पर दुनिया में ऐसी बातों की क्या कमी है, जिन पर विश्वास करना इससे भी अधिक कठिन है।



जीव, जन्तु और पौधे

(1)

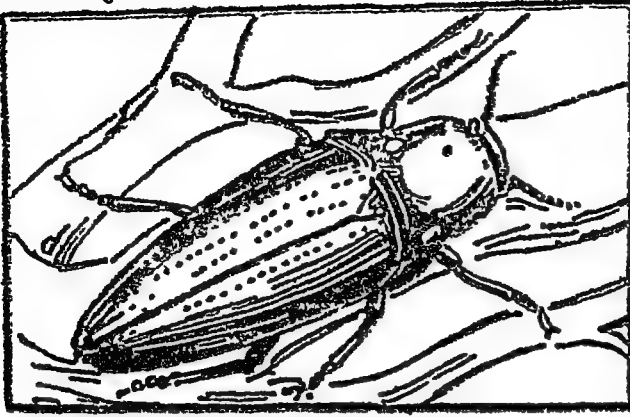
जुगनू



गमियों की रात में जुगनू को इधर-उधर उड़ते और दमकते देख कर खुशी होती है। ऐसा लगता है, मानो आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। दक्षिण अमरीका के गर्म भागों के निवासी किसी लकड़ी या छड़ी पर बहुत-से जुगनू गोद से चिपका कर अन्धेरे रास्तों को रोशन करते हैं। उनकी स्त्रिया शृंगार के लिए जुगनू अपने वालों में लगाती हैं।

अब तक कुल मिला कर जुगनू की 1,100 किस्मों का पता चला है। जुगनू छोटे कीड़ों में औसत कद के होते हैं। उनका शरीर लम्बूतरा और चपटा होता है। उनके अगले पर पतले मखमली स्याह या भूरे रंग के होते हैं और जिस्म के साथ मजबूती से जुड़े हुए नहीं होते। जुगनू की कुछ ऐसी किस्में भी होती हैं, जिनमें मादा के पर नहीं होते। देखने में वे लारवों की तरह मालूम होती हैं। वे चमकदार और बिना चमक वाली, दोनों प्रकार की होती हैं। इसके विरुद्ध नर जुगनू के पर अवश्य होते हैं और वह उड़ सकता है। लेकिन रोशनी या तो उसमें बिल्कुल फीकी होती है या होती ही नहीं। जुगनू के सिर में दो पतले धागे जैसे मुलायम रेशे निकले होते हैं, जिनसे वह दूसरी चीजों को छूकर जानता-पहचानता है। उसके वदन के निचले भाग में पर और पैर होते हैं। वह भाग बहुत मुलायम होता है और उसके ऊपर एक खोल-सा होता है, जो जुगनू के सिर और पखों के बाहरी भागों को करीब-करीब ढके रहता है।

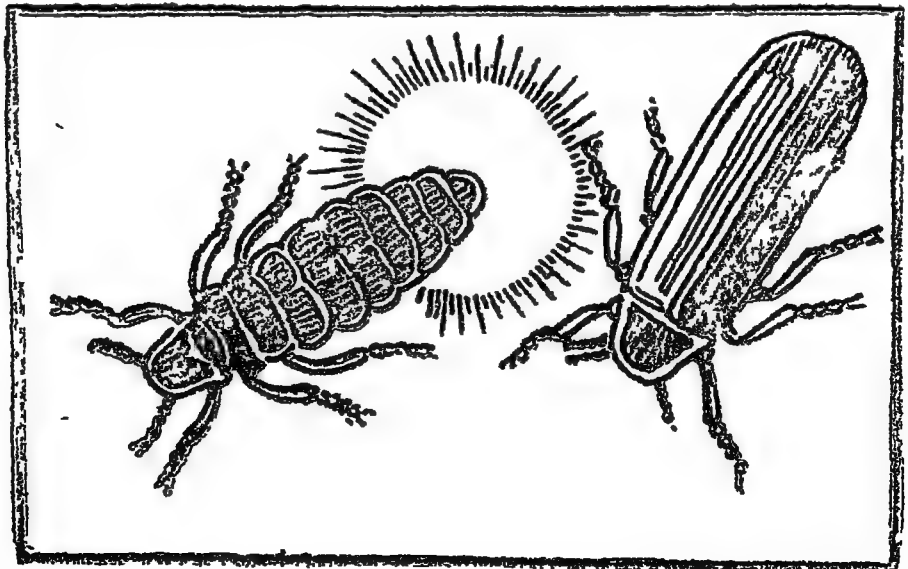
जुगनू दिन के समय घास-फूस में छिपे रहते हैं। वे नमदार जगहों में उगने वाले पौधों के साये में अपने अंडे देते हैं, जिनमें से लारवे निकलते हैं। जुगनू का सिर छोटा होता है, मगर जबड़े काफी मजबूत होते हैं, जिनसे वे घोंघों, केचुओं और वनस्पतियों के कीड़ों को खाते हैं। जुगनू के लारवे शकल-सूरत में बड़े जुगनू की तरह नहीं होते। वे कुछ समय बाद बड़े जुगनू की शकल में आते हैं। जुगनू की बहुत-सी जातियाँ एक साल में एक बार ही बच्चे देती हैं।



ब्राजील का जुगनू

अब यह बात निश्चित रूप से मालूम हो चुकी है कि जुगनू की रोगनी कहीं बाहर से नहीं, बल्कि उसके शरीर के खास अंगों से निकलती है। उन अंगों के अन्दर एक ऐसी परत होती है, जो प्रकाश उत्पन्न करती है, और दूसरी परत उस प्रकाश को बाहर फेंकती है। रोगनी के ये अंग आम तौर से इन कीड़ों के पेट में नीचे की ओर ही पाए जाते हैं। रोगनी लूसीफेरिन (Luciferin) नाम के एक मिश्रण के जलने से पैदा होती है। वह मिश्रण जल कर नष्ट नहीं होता, बल्कि-जलने के बाद फिर अपनी असली हालत में आ जाता है, जिससे जुगनू फिर तुरन्त रोगनी कर सकता है।

जुगनू की रोगनी में गर्मी नाम मात्र की होती है। ऐसा खयाल किया जाता है कि नर और मादा जुगनू एक-दूसरे को आकर्षित करने के लिए यह रोगनी करते हैं।



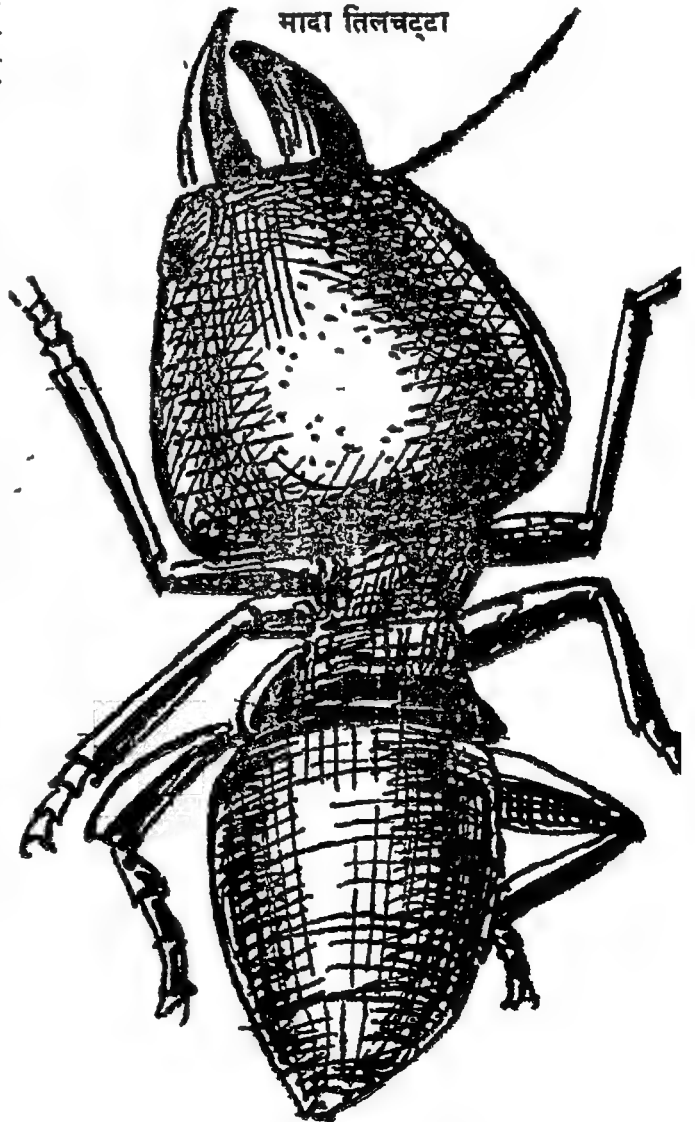
जुगनू

(2) तिलचट्टा

मौजूदा परदार कीडो में तिलचट्टा सबसे पुराना है। पुरानी चट्टानों के अन्दर तिलचट्टों के जो शरीर दबे हुए मिलते हैं, उन्हें देखने से पता चलता है कि हजारों वर्ष बीत जाने पर भी तिलचट्टे के शरीर की बनावट में बहुत कम फर्क आया है। ये कीड़े असल में गर्म देशों के प्राणी हैं, लेकिन तिजारती माल के साथ अब ये भी बड़ी दूर-दूर तक पहुँच चुके हैं। आज ससार में इनकी लगभग 3,500 किस्में हैं। यह कीड़ा गन्दगी फैलाने वाला और आदमी की तन्दुरुस्ती के लिए हानिकर कीडो में से है।

आमतौर पर तिलचट्टे की लम्बाई एक इंच से भी कम होती है। मगर इसकी कुछ जातियों की लम्बाई दो से छ इंच तक भी होती है। इसके शरीर की चौड़ाई इसकी लम्बाई से ज्यादा होती है और आँखों के बीच पतली-पतली धागे जैसी मूँछें निकली होती हैं। शरीर में पैरों के तीन जोड़े होते हैं, जिन पर सख्त रोए होते हैं। पिछले दोनों पैर खास तौर से चलने में काम देते हैं।

तिलचट्टे के पेट में कुछ गिलटियाँ होती हैं, जिनसे एक बद्बूदार रस निकलता है। जब वह भोजन की तलाश में चलता है तो रास्ते भर वह रस टपकाता रहता है। इससे यह पता लग जाता है कि तिलचट्टा



तिलचट्टे का जीवन वृत्त अंडे से निकले बच्चे से लेकर पूरा तिलचट्टा बनने तक



2

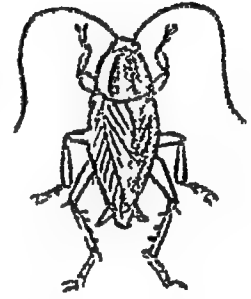
किधर गया है। तिलचट्टों की कुछ जातियों के पख नहीं होते। पूर्वी देशों का झीगुर, काला झीगुर, आदि इसके उदाहरण हैं। तिलचट्टे की कुछ किस्मों में नर और मादा, दोनों के पख होते हैं, किन्तु कुछ ऐसी किस्में भी हैं, जिनमें या तो केवल नर तिलचट्टे के पख होते हैं या केवल मादा के। परदार तिलचट्टों के दो-दो जोड़े पख होते हैं। ऊपरी पख मोटे और भारी होते हैं, जो नीचे के पतले और पारदर्शक उड़ने वाले पखों की रक्षा करते हैं। अधिकतर तिलचट्टे भूरे, गन्दे, काले और लाल होते हैं, परन्तु गर्म देशों में कुछ ऐसी हरी या पीली किस्मों के तिलचट्टे भी होते हैं, जो देखने में बड़े भले और खूबसूरत मालूम होते हैं।



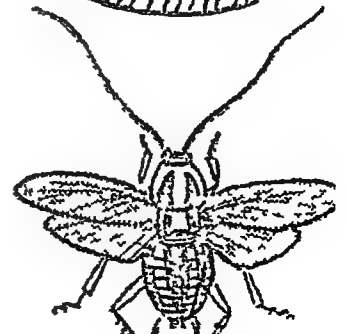
3



4



5



तिलचट्टे दिन की रोगनी में प्रकट नहीं होते। वे मास भी खाते हैं और वनस्पति भी। तिलचट्टे घरों के अन्दर भी रहते हैं और बाहर भी। किताबों की जिल्दे, जूते, हड्डिया, उनकी अपनी केचुल, थूक, खखार, मल, आदमी का भोजन, खटमल, आदि सभी कुछ इनकी खुराक है। लेकिन घरों में रहने वाले तिलचट्टे शक्कर और अनाज को बहुत पसंद करते हैं। गर्म और नमदार जगहों में तिलचट्टे खूब फूलते-फलते हैं। गर्म पानी के नल, रसोई घर, जलपान घर और उन सब जगहों में, जहाँ खाने की चीजें रहती हैं, वे बड़े सुख से रहते हैं। तिलचट्टे से कोई खास बीमारी नहीं फैलती, तो भी वे अपने पैरों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तरह-तरह की बीमारियों के कीटाणु ले जाते हैं। खाने की चीजों पर बैठ कर अपनी खाई हुई चीजों को उन पर उगल कर वे उन्हें गन्दा कर देते हैं। इस तरह ये आदमी तक बीमारी भी पहुंचाते हैं और गन्दगी भी।

तिलचट्टे के अंडे एक झिल्ली में बंद रहते हैं, ताकि सीलन से उनकी रक्षा होती रहे। मादा तिलचट्टा एक बार में 16 से 40 तक अंडे देती है। अंडों के फूटने के पहले ही उन पर चढ़ी हुई झिल्ली फट जाती है। इसके अंडों से तिलचट्टे की ही शक्ल-सूरत के बच्चे निकलते हैं। उनमें फर्क केवल यह होता है कि वे कद में छोटे और बिना पंख के होते हैं। बड़े होने तक बच्चों को एक के बाद एक लगभग सात बार अपनी केचुल बदलनी पड़ती है। इसमें लगभग एक साल लग जाता है। पर इनकी कुछ ऐसी भी किस्में हैं, जिनके बच्चों को बड़े होने में दो महीने से दो साल तक का समय लगता है। यह नमी और खुराक पर निर्भर करता है। नर तिलचट्टे के मुकाबले में मादा अधिक जल्दी बढ़ती है।

कुछ समय पहले तक तिलचट्टों के नष्ट करने के लिए घरों में सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता था। लेकिन अब इसके लिए क्लोरडेन का प्रयोग किया जाने लगा है। डी० डी० टी०, फासफोरस, गंधक, बोरेक्स और पाइरेथ्रम भी इन्हें नष्ट करने के लिए कारगर साबित हुए हैं।

जीव, जन्तु और पौधे

(1)

लोकप्रिय



जामुन



जंगलो में जामुन के पेड़ सीधे, छरहरे और ऊँचे होते हैं। पर खुले मैदानों में और सड़कों के किनारे उसके तने अक्सर टेढ़े-मेढ़े, छोटे और मोटे होते हैं। जम्मू के पास एक झील के किनारे जामुन का एक पुराना पेड़ है, जिसके तने का घेरा लगभग 20 फुट 6 इंच है। ऊँचाई में 50-60 फुट तक पहुँचना जामुन के लिए मामूली बात है। जामुन के पेड़ की छाल कोई इंच भर मोटी होती है। यह ऊपर से मटमैली और अन्दर से लाल होती है।

जामुन का पेड़ पजाब, राजस्थान और कुछ दूसरे सूखे भागों को छोड़ कर, हमारे देश में सब कहीं होता है। हिमालय की घाटियों में तो वह 4,000 फुट तक ऊँचे स्थानों पर लगता है। साल के वनों में और नदी-नालों के किनारे भी जामुन का पेड़ देखने को मिलता है। पूना के पास महाबलेश्वर में प्रति वर्ष 200 इंच मेह बरसता है। पर वहाँ की हल्की पथरीली जमीन पर भी जहाँ-तहाँ जामुन के पेड़ मिलते हैं, हालाँकि वहाँ के पेड़ साधारण पेड़ों की तरह भारी-भरकम नहीं होते। जामुन की सबसे अच्छी वढत नदियों के किनारे कछार और सैलावी मिट्टी में होती है।

हमारे देश में जामुन के अनेक नाम हैं। हिन्दी में उसे जामुन, मराठी में जानवूल, कन्नड़ में नेरलू, तमिल में नावाल और तेलुगू में नेरडू कहते हैं। लैटिन में उसका नाम यूजेनिया जम्बोलाना है। जामुन का लैटिन नाम सत्रहवीं सदी में सेवाय के महाराजकुमार यूजीन के नाम पर पड़ा था।

अप्रैल में जामुन की डालियों पर हल्के धानी रंग के छोटे-छोटे फूलों के गुच्छे निकल आते हैं और अगस्त के महीने में वे डालिया फलों से लद जाती हैं। जामुन का फल बैंगनी रंग का होता है। फल के बीच में एक गुठली होती है। गुठली के अन्दर दो से लेकर पाँच तक बीज होते हैं। जामुन को आदमी, जानवर और चिड़िया, सभी चाव से खाते हैं।

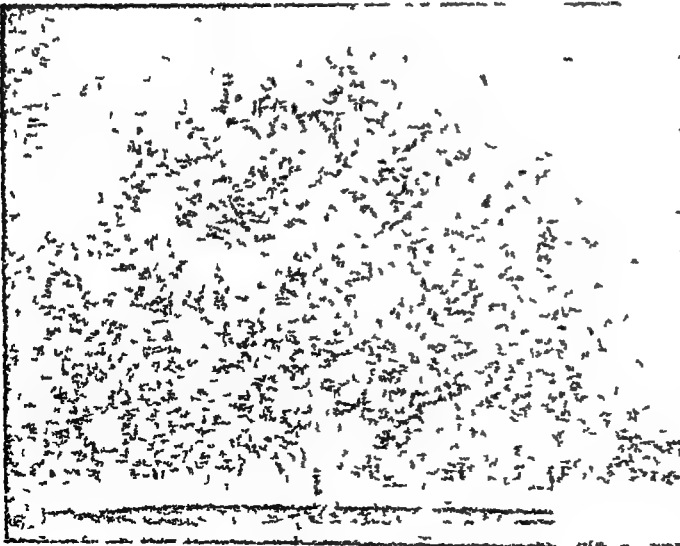
जामुन का बीज उपजाऊ होता है, पर टिकता नहीं। जामुन के नन्हे पौधे खुली धूप में पनप नहीं पाते, पर बड़े हो जाने पर उन्हें छाह की जरूरत नहीं रहती। छोटे पौधे बहुत धीरे-धीरे बढ़ते हैं, पर शाखाएँ छाटते रहने से वे ठीक बढ़ते हैं।

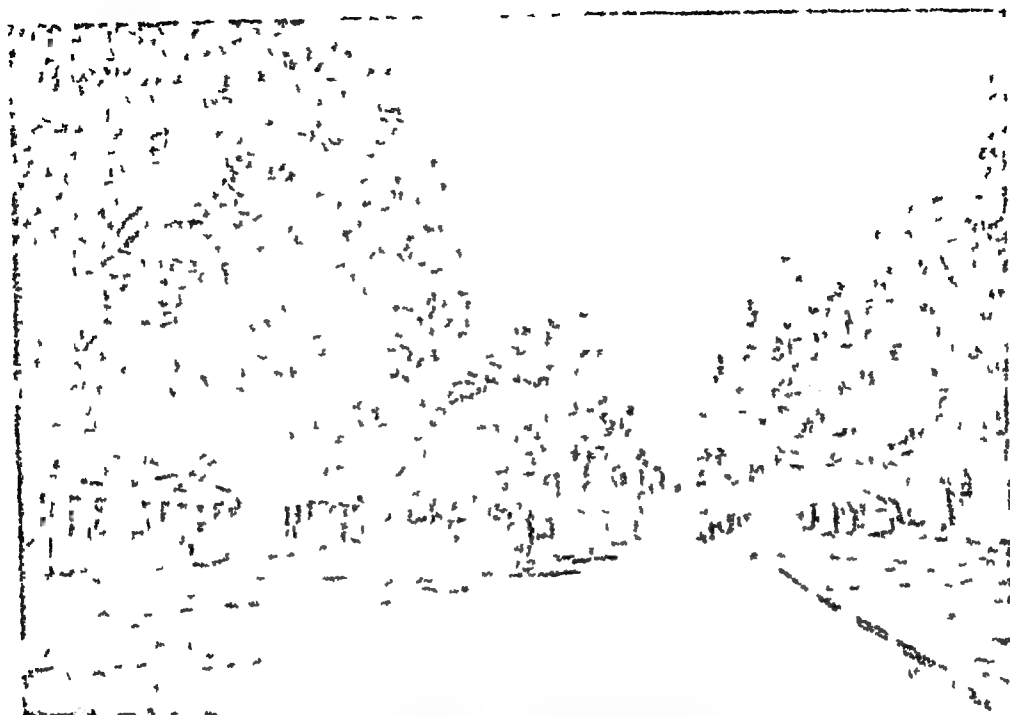
जामुन लगाने की सबसे अच्छी विधि यह है कि बरसात में बीज को बोकर डालियों में पौध तैयार की जाए। जामुन की पौध दो वर्ष में तैयार हो जाती है। सिचाई और साया छोटे पौधे की जान है। डालियों में तैयार किए हुए पौधे को दो वर्ष बाद जहाँ चाहे लगाया जा सकता है। जामुन को छुटपन में पाले और सूखे से बचाना आवश्यक है।

यदि जामुन के पेड़ को काट दिया जाए, तो उसकी जड़ से फिर नए कल्ले निकल आते हैं। उन कल्लों में से एक को छोड़ कर बाकी सबको काट देने से वह बढ़ते-बढ़ते नया पेड़ बन जाता है। भेंडे और वकरिया जामुन के पौधों और कल्लों को बहुत हानि पहुँचाती हैं। इसलिए जामुन के छोटे पौधों के चारों ओर काटों की बाड़ लगा देनी चाहिए।

जामुन की लकड़ी बहुत मजबूत और टिकाऊ होती है। रेलवे के स्लीपर आम तौर से जामुन की लकड़ी के ही बनाए जाते हैं। यह मकानों के लिए कड़ी चौखट बनाने के भी काम आती है और इसका ईंधन भी अच्छा होता है।

जामुन





सड़क के दोनों ओर जामुन की पक्षियां

जामुन का फल निस्संदेह सर्वप्रिय है, वह बड़ा गुणकारी है, पाचक है, अनेक दवाओं में काम आता है और उसकी लकड़ी भी बड़े काम की होती है। फिर भी भारत जैसे गर्म देश में जामुन अपनी छाया के लिए ही पसंद किया जाता है।

(2) उपयोगी कंजी

कंजी का पेड़ लगभग सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्वी एशिया में पाया जाता है। वह श्रीलंका, अन्दमान, वर्मा, मलय, आदि हर जगह फैला हुआ है।

भारत में कंजी अक्सर नदी-नालों के किनारे ही पनपता और बढ़ता है। पर हिमालय की घाटियों में 4,000 फुट और दक्षिण की पहाड़ियों में 2,000 फुट की ऊँचाई पर भी कंजी का पेड़ उगता है।

सड़को के किनारे और नहरों के किनारे कजी अक्सर साये के लिए लगाया जाता है। गर्म, सूखी और रेतीली जमीन में कजी नहीं पनपता। वह समुद्र के किनारे भी पाया जाता है।

कजी का पेड़ मझोले कद का होता है। उसकी छतरी का फैलाव बहुत होता है और उसका तना टेढ़ा-मेढ़ा होता है। कजी के पत्ते इतने कम दिनों के लिए झड़ते हैं कि उसका पेड़ लगभग पूरे साल हरा-भरा रहता है। उसकी छाल चिकनी, पतली और भूरी होती है। उसके पत्ते कोई तीन इंच लम्बे और चटकीले होते हैं। उनका निचला हिस्सा नसदार होता है। कजी के पेड़ की ऊंचाई लगभग 40-50 फुट होती है।

कजी के पेड़ में अप्रैल के महीने में सफेद फूल आते हैं। फूलों की सफेदी में गुलाबी और बैंगनी रंग की झलक होती है। फूलों के साथ ही कजी के नए पत्ते भी निकल आते हैं, और मई में पेड़ सज-धज कर तैयार हो जाता है। पर उसकी फलिया अगले साल के फरवरी-मार्च तक पक कर तैयार होती है। एक कजी के पेड़ से हर वर्ष तीस से चालीस सेर तक फलिया निकलती है। फलियों को कूट कर उसके अन्दर से बीज आसानी से निकाल लिए जाते हैं। बीज में तेल होता है, इसलिए वे ज्यादा दिन नहीं टिकते। एक छटाक में कोई पचास-साठ बीज चढ़ते हैं। हर फली में एक या दो बीज होते हैं और उनका रंग कथई होता है।

कजी को हमारे देश के लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। हिन्दी में पापड़ी और कजी; मराठी में करजी, कन्नड में होंगे, उगेमारा, हली गिल्ली और बट्टी, तेलुगू में कागू, कनूग, और करानुगा, मलयालम में मिनारी, पन्नू और ऊगूमारूम, तमिल में कानगा, पोनगा, पुनगम और उडागू, पंजाबी में सुख चैन; और उडिया में कोरोनजो या कोनज कहते हैं। लैटिन में उसका वैज्ञानिक नाम पोनगेमिया ग्लोब्रा है।

कजी को लगाना कोई कठिन काम नहीं है। बीज बो देने से पौधे आसानी से उग आते हैं। कोई साठ से अस्सी प्रतिशत बीज एक महीने के अन्दर जम जाते हैं। एक सेर बीज में लगभग हजार पौधे तैयार किए जा सकते हैं और पौधों को उखाड़ कर जहाँ-तहाँ लगाया जा सकता है। कजी लगाने का एक और भी ढंग है। जब पौधों की मोटाई अगूठे जितनी हो जाती है, तो लोग खुदाई करके पौधे को इस तरह उखाड़ लेते हैं कि उसकी जड़ कम-से-कम नौ इंच बाकी रहे। फिर एक इंच छोड़ कर उसके तने के

ऊपर का पूरा हिस्सा काट कर फेंक देते हैं। तब उसे जहा चाहे ले जाकर लगा सकते हैं।

कजी के पौधे अपने-आप ही नदी-नालों के किनारे उग आते हैं। वे बड़े पेड़ों के साये तने भी पनप जाते हैं, पर खुले में उनकी वृद्धि अच्छी होती है। कजी, नीम की तरह, हर प्रकार की जमीन में पनप सकता है। कजी के पेड़ को काट दिया जाए, तो उसमें से फिर नए कल्ले फूट पड़ते हैं।

छोटे पौधे की नलाई और गोलाई करने से उसकी वृद्धि अच्छी होती है। उनको और निम्नी विशेष देख-रेख की आवश्यकता नहीं होती। पाला उम्र पर कम असर करता है। खुशकी और गर्मी को वह सह लेता है। उमर के छोटे पौधों को मवेशी नहीं खाते। उसके पत्तों में कोई ऐसा रस होता है, जो जानवरों को नहीं भाता। हा, जब पेड़ बड़ा हो जाता है, तब उसके पत्तों को जानवर चारा से खाते हैं। दक्षिण में तो पेड़ को ऊपर से छाट देते हैं। छाटने से नए कल्ले फूट आते हैं। वहाँ के लोग उसके पत्तों को पशुओं के चारे के लिए काम में लाते हैं।

कजी की लकड़ी केवल ईंधन के काम आती है। वह टिकाऊ नहीं होती। इसलिए कोई पालदार चीज बनाने के लिए उसका उपयोग नहीं होता। हा, थोड़े दिन पानी में जाले रखने के बाद उसकी तकड़ी से खेती-बाड़ी के छोटे-मोटे सामान बनाए जा सकते हैं।

कजी का पेट माया देता है, उसके पत्ते मवेशियों का चारा और खाद बनते हैं तथा उसके बीजों से तेल निकाला जाता है। कजी का तेल भारी और रंग में पीला होता है। उसकी खली खाद के काम आती है।

(3)

सुनहरा अमलतास

अमलतास



अमलतास का पेड़ हमारे देश में हर जगह पाया जाता है। जहाँ एक ओर शिवालिक के जंगलों में अमलतास के पेड़ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, वहाँ दूसरी ओर ये उत्तर-प्रदेश में हिमालय की घाटियों में चार हजार फुट की ऊँचाई तक मिलते हैं। खाली अमलतास के बगीचे या जंगल कहीं नहीं मिलते। अमलतास सदा तरह-तरह के पेड़ों के साथ मिला-जुला ही पाया जाता है। अमलतास का पेड़ मझोले कद का होता है। अच्छी जमीन में उसकी ऊँचाई पचास से साठ फुट तक और उसके तने का घेरा पाँच फुट तक पहुँच जाता है।

अमलतास के पौधे की छाल चिकनी और हरी होती है। पर जब पेड़ बड़ा हो जाता है, तब छाल कट्थई रंग की हो जाती है। अमलतास घना सायेदार पेड़ है। पर पतझड़ के कारण मार्च से मई तक वह अधिकतर बिना पत्तों के रहता है। उसके बाद जब पेड़ पर नई और कोमल पत्तियाँ आ जाती हैं, तब उसकी शोभा देखने योग्य होती है। नई पत्तियाँ धानी और ताबे के रंग की होती हैं और बहुत ही सुन्दर लगती हैं। थोड़े दिनों के बाद वह चटकीले हरे रंग की हो जाती है। एक-एक डाली पर चार से आठ तक पत्तियाँ होती हैं।

अमलतास का पेड़ ज्यों ही नई और कोमल पत्तियों से सज-धज कर तैयार होता

है, त्यो ही उसकी डालिया भडकीले सुनहरे रंग के पीले फूलों से छा जाती है। फूल निकलने के थोड़े ही दिन बाद पेड़ पर फलिया झूलने लगती है, जो नवम्बर-दिसम्बर तक पकने लगती है। जब पतझड़ आता है, तब वे फलिया भी पत्तियों के साथ गिरने लगती है। फलियों के अन्दर खाने-से बने होते हैं, जिनमें मीठा गूदा रहता है। हर खाने में एक बीज होता है, जो हल्के कट्यई रंग का होता है। बदर, गीदड़, भालू, सूअर, आदि जानवर अमलतास की फलियों को बड़े चाव से खाते हैं और उसके बीज को जगह-जगह फैलाते हैं। फलिया लगभग डेढ़ फुट लम्बी और एक इंच मोटी होती है। अमलतास, के बीजों में अक्सर कीड़े लग जाते हैं।

अमलतास की फलिया कई तरह की दवाओं में काम आती है। उसका गूदा दस्तावर होता है, जिसे कभी-कभी रोग खाने के तम्बाकू में मिला देते हैं। अमलतास का गोद भी विक जाता है और उसकी छाल को चमड़ा रंगने में इस्तेमाल किया जाता है।

अमलतास को हमारे देश में लोग कई नामों से पुकारते हैं। हिन्दी में उसे अमलतास, मराठी में वहावा, कन्नड़ में काके, तमिल में कोनाई, तेलुगू में रेला और असमिया में मुनारू कहते हैं। उसका वैज्ञानिक नाम लैटिन में कैस्सिया फिरचूला है।

अमलतास का उगाना कठिन है, क्योंकि उसके बीज का छिलका बहुत सख्त होता है। कभी-कभी तो बीजों को बीज साल भर तक नहीं उगता। एक साल पुराना बीज नए बीज की अपेक्षा जल्दी उग जाता है। नए बीज को भी बोने से पहले तेज गर्म पानी में तीन घंटे तक रख देने से उसका छिलका मुलायम पड़ जाता है, और उसके जमने में आसानी हो जाती है।

अमलतास को पहले क्यारियों में बोना चाहिए। मार्च-अप्रैल में बोंकर बरसात में पौधों को उखाड़ कर आसानी से कहीं भी लगाया जा सकता है। यदि पौधों को साल भर तक टोकरी में रखा जाए, उसके बाद कहीं लगाया जाए, तो और भी सफलता मिलती है। अमलतास का पेड़ यों भी लगाया जा सकता है कि पौधे में इंच भर कल्ला हो और फुट भर जड़।

निराई और गोडाई से पौधे जल्दी बढ़ते हैं। छोटे पौधों को धूप, खुश्की और पाले से बचाना आवश्यक है। उन्हें जानवरों से कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि अमलतास ही एक ऐसा पेड़ है, जिसके पौधे को मवेशी नहीं छूते।

अमलतास की लकड़ी मजबूत और टिकाऊ होती है। वह वजन में भारी और

रग में पीली कत्थई होती है। उससे खेती के औजार बनाए जाते हैं। उसका ईधन भी अच्छा होता है और कोयला भी।

पर अमलतास के पेड़ को लोग उपयोगी समझ कर नहीं लगाते हैं। उसे तो लोग आम तौर से उसके घने साए और सुन्दर सुनहरे फूलों की वजह से पसंद करते और लगाते हैं।

(4) सर्वप्रिय शीशम

शीशम का पेड़ लगभग हर गांव में पाया जाता है। उसकी लकड़ी इतने काम की होती है कि लोग शीशम को बड़े यत्न से लगाते और उसकी रक्षा करते हैं।

शीशम उत्तर भारत का पेड़ है। वह हिमालय की तराई और शिवालिक के जंगलों में, नदी-नालों की रोखड़ों में, अपने-आप ही उगता है। पहाड़ी नालों की लाई हुई नई रेतीली मिट्टी पर वह बड़ी आसानी से कब्जा कर लेता है। पहाड़ों की घाटियों में वह दो-तीन हजार फुट की ऊंचाई पर भी उगता है। नीचे की खुली मैदानी भूमि में तो वह सारे उत्तरी भारत में फैला हुआ है।

शीशम चिकनी मिट्टी वाली या ककरीली जमीन में नहीं पनपता। उसकी सबसे अच्छी वढत बगाल की दुआर जमीन में होती है, जहाँ हर साल 150 इंच वर्षा होती है। अच्छी रेतीली दुमट जमीन में शीशम के पेड़ के तने की मोटाई पचास-साठ साल में आठ फुट तक हो जाती है। ऐसे पेड़ों की लकड़ी काफी रोएदार और पक्की होती है। मैदानों में पाए जाने वाले इक्के-दुक्के शीशम के पेड़ की छतरी का फैलाव तो काफी होता है, पर उसका तना छोटा और टेढ़ा-मेढ़ा होता है। लेकिन घने जंगलों में उगने वाले शीशम लगभग सौ फुट ऊंचे होते हैं और उनका तना सीधा और मोटा होता है।

शीशम के तने की छाल मोटी, खुरदरी और मटमैली होती है। उसके पत्ते नवम्बर-दिसम्बर में झड़ जाते हैं और पेड़ जाड़े भर नगा रहता है। फरवरी में जब बसत

का आरम्भ होता है, तब शीशम के पेड़ में धानी रंग के नए और कोमल पत्ते निकलने लगते हैं, जो थोड़े ही दिनों में हरे हो जाते हैं। पेड़ की हर डठल पर तीन-तीन पत्ते उगते हैं।

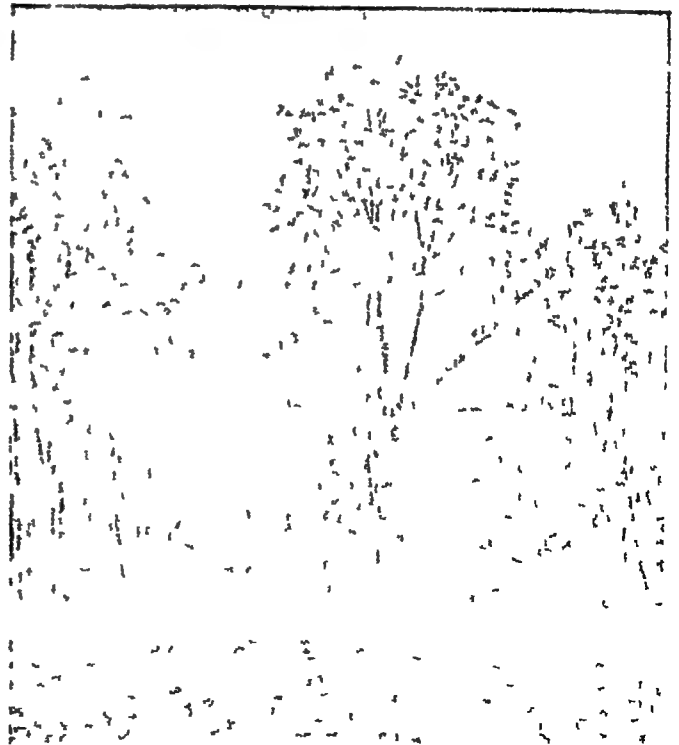
नए पत्तों के साथ ही साथ शीशम पर फूल भी आते हैं, और मार्च-अप्रैल में पेड़ वसती फूलों से ढक जाता है। फिर थोड़े ही दिन बाद फलिया आ जाती है, जो शुरू में हरी, फिर पीली और पतझड़ के समय पक कर वादामी रंग की हो जाती है। शीशम की फलिया कोई ढाई-तीन इंच लम्बी और लगभग आधा इंच चौड़ी होती है। उनमें एक से तीन तक बीज होते हैं, जो टिकाऊ और उपजाऊ होते हैं।

शीशम को हिन्दी में सिसू या सीसो भी कहते हैं। पंजाबी में उसे टाहली कहते हैं। लैटिन में उसका वैज्ञानिक नाम डलवर्जिया सिस्सोद है। शीशम लगाना बहुत आसान होता है, क्योंकि वह सीधे बीज बो देने से उग जाता है। इतनी आसानी से लगने वाला गायद ही कोई दूसरा पेड़ हो। नलाई और गोडाई से उसकी पौध को काफी मदद मिलती है। यदि एक पेड़ का फासला दूसरे पेड़ से इतना हो कि उनकी छतरिया आपस में टकराए नहीं, तो वे तेजी से बढ़ते हैं। इसलिए बीच-बीच के पेड़-पौधों को निकाल देना चाहिए।

शीशम

शीशम को थाले में भी लगाते हैं और सिचाई से उसकी बढ़त काफी तेज हो जाती है।

बोने के लिए शीशम के बीज पेड़ों पर से ही इकट्ठे करने चाहिए। जमीन पर गिरी फलियों के बीज अक्सर खराब हो जाते हैं। शीशम के छोटे पौधों को पाला मारने का डर नहीं रहता, पर वे खुश्की नहीं सह सकते। छोटे पौधों को जानवरों से बचाना पड़ता है। यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि उन पर बड़े पेड़ों का साया न पड़े।



शीशम की लकड़ी बहुत मजबूत, भारी और टिकाऊ होती है। न वह सूखने पर फटती है, न उसको चीरने-काटने में ही कठिनाई होती है। उस पर पालिश और वार्निश भी खूब चढ़ती है। शीशम की लकड़ी मेज, कुर्सी, बक्स, अलमारी, इत्यादि बनाने के काम आती है। उससे दरवाजे, चौखट और खेती के सामान भी बनाए जाते हैं। उसका बुरादा जलाने के काम आता है। शीशम की इतनी मांग रहती है कि उसके मुहमागे दाम मिलते हैं।

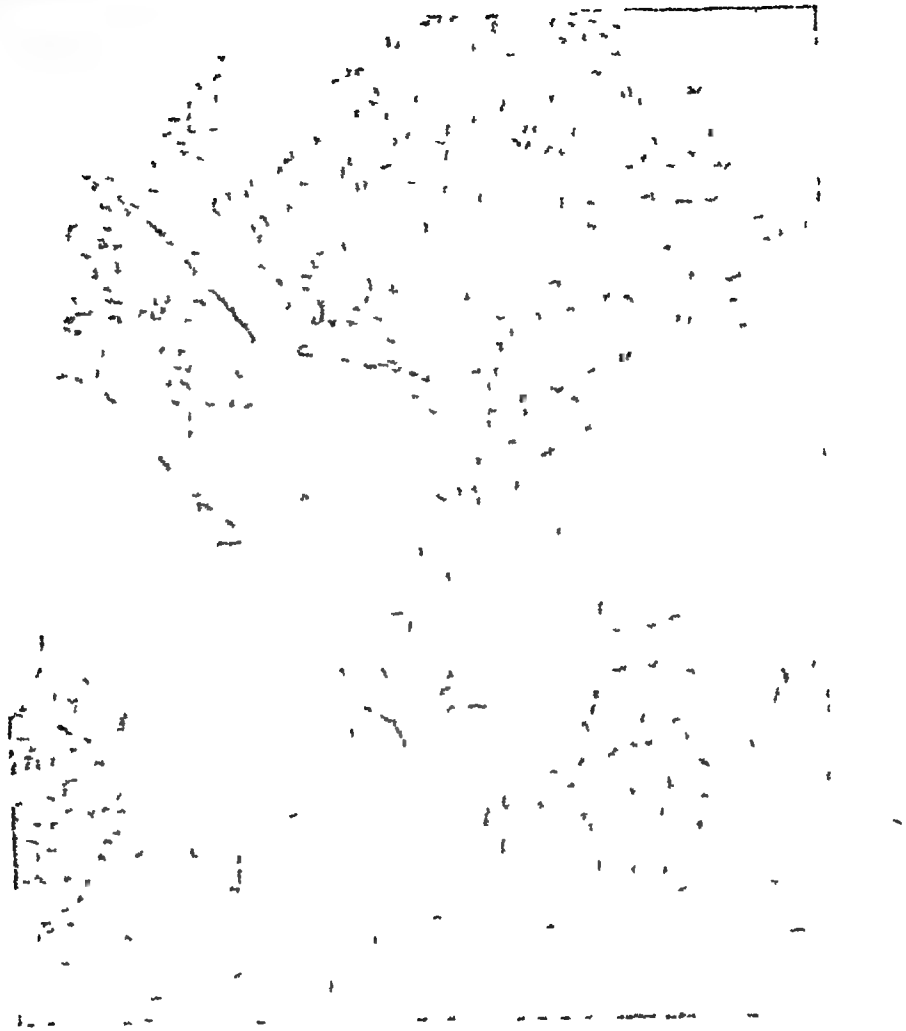
(5) शानदार सेमल

जाडे के दिनों में बड़े-बड़े लाल फूलों से लदा हुआ सेमल दूर से ही अपनी तडक-भडक की घोषणा करता है। उसका सीधा, सपाट और गोल तना चांदी की तरह चम-चम चमकता है। रेगिस्तानी या सूखी जमीन को छोड़ कर सेमल हमारे देश में हर जगह होता है। वह हिमालय और दूसरे पहाड़ों में चार-पाच हजार फुट की ऊंचाई पर भी उगता है। भारत में शायद ही कोई ऐसी जगह हो, जहां सेमल न होता हो। पर उसकी सबसे अच्छी बढ़त तराई, भाबर और बाढ़ की रेतीली मिट्टी में होती है।

सेमल को अच्छी जमीन मिले, तो वह सौ-सवा सौ फुट तक ऊंचा, और उसके तने का घेरा बारह फुट तक मोटा हो जाता है। कोई-कोई पेड़ तो दो सौ फुट तक ऊंचे हो जाते हैं। सेमल का भारी-भरकम पेड़ अपना बोझ सम्भालने के लिए अपने तने पर पुश्ते बनाता है। उन पुश्तों के बीच में आदमी तो क्या, हाथी तक समा सकता है।

हमारे देश में सेमल के भिन्न-भिन्न नाम हैं। उसे हिन्दी में सेमल, मराठी में सयर, कन्नड में सौरी या बुर्ला, तेलुगू में बुर्घा और तमिल में इल्लवू कहते हैं। लैटिन में उसका वैज्ञानिक नाम बौम्बैव समालाबैरीकम है।

सेमल का पतझड़ जाड़ों में होता है। सेमल के छोटे पौधे के तने पर काटे होते हैं, मानो प्रकृति ने अपनी ओर से उसकी रक्षा का प्रबन्ध कर दिया है। पेड़ के बड़े



सेमल

होने पर काटे झड़ जाते हैं। सेमल की छाल सपाट और सलेटी रंग की होती है। उसकी डालिया एक-सी जगह से चारों ओर फैलती हैं और उनके चटकीले पत्ते आदमी के हाथ की उंगलियों की तरह गुच्छों में निकलते हैं।

जाड़ों के अन्त (जनवरी-फरवरी) में जब पतझड़ के बाद सेमल में नए पत्ते आते हैं, तब वह लाल रंग के भड़कीले फूलों से ढक जाता है। उसकी डालियों पर लगे

फूलो को चिड़िया और नीचे गिरे फूलो को जानवर बड़े चाव से खाते हैं। लोग सेमल के फूल की तरकारी भी बनाते हैं।

सेमल के गुद्दे या फल मार्च-अप्रैल में तैयार होते हैं। वे कोई 6 इंच लम्बे होते हैं। वे अप्रैल-मई तक पक जाते हैं और पेड़ पर ही फूट जाते हैं, और उनके अन्दर की नरम-नरम रेशमी रूई हवा के झोको से बिखर कर उड़ने लगती है। सेमल के बीज उसके फूलो के अन्दर रूई के बीच में होते हैं। इसलिए जब रूई हवा में उड़ती है, तब बीज भी साथ उड़ते हुए मीलो तक चले जाते हैं और जगह-जगह फैल जाते हैं।

सेमल के बीज बहुत हल्के होते हैं। एक छटाक में कोई 1,500 बीज चढ़ते हैं। क्यारियों में बोलने पर वे बड़ी आसानी से जम जाते हैं। सेमल के बीज में एक प्रकार का तेल होता है, इसलिए वह जल्दी खराब नहीं होता। एक जगह से दूसरी जगह लगाने

सेमल की बहार



मे सेमल का पौधा अक्सर मर जाता है। इसलिए सेमल के अगूठे भर मोटे पौधे की कोई एक फुट जड़ और एक इंच तना रख कर, बाकी पौधे को काट कर फेंक देते हैं और थाले बना कर उन्हें जहाँ चाहे लगा देते हैं। पौधों को वरसात शुरू होने पर ही थालों में लगाना चाहिए। सेमल का पौधा बहुत तेजी से बढ़ता है। नलाई और गोडाई से उसकी बढ़त और भी तेज हो जाती है।

नए पौधे को पाले से बहुत नुकसान पहुँचता है। पशु भी उसे खाने से नहीं चूकते। सेही और सूअर तो उसे जड़ से ही खोद कर खा जाते हैं। यही कारण है कि सेमल के पौधे को ववूल के काटों से रूख देते हैं। काटेदार झाड़ियों में तो वह अपने-आप ही उग कर बड़ा हो जाता है।

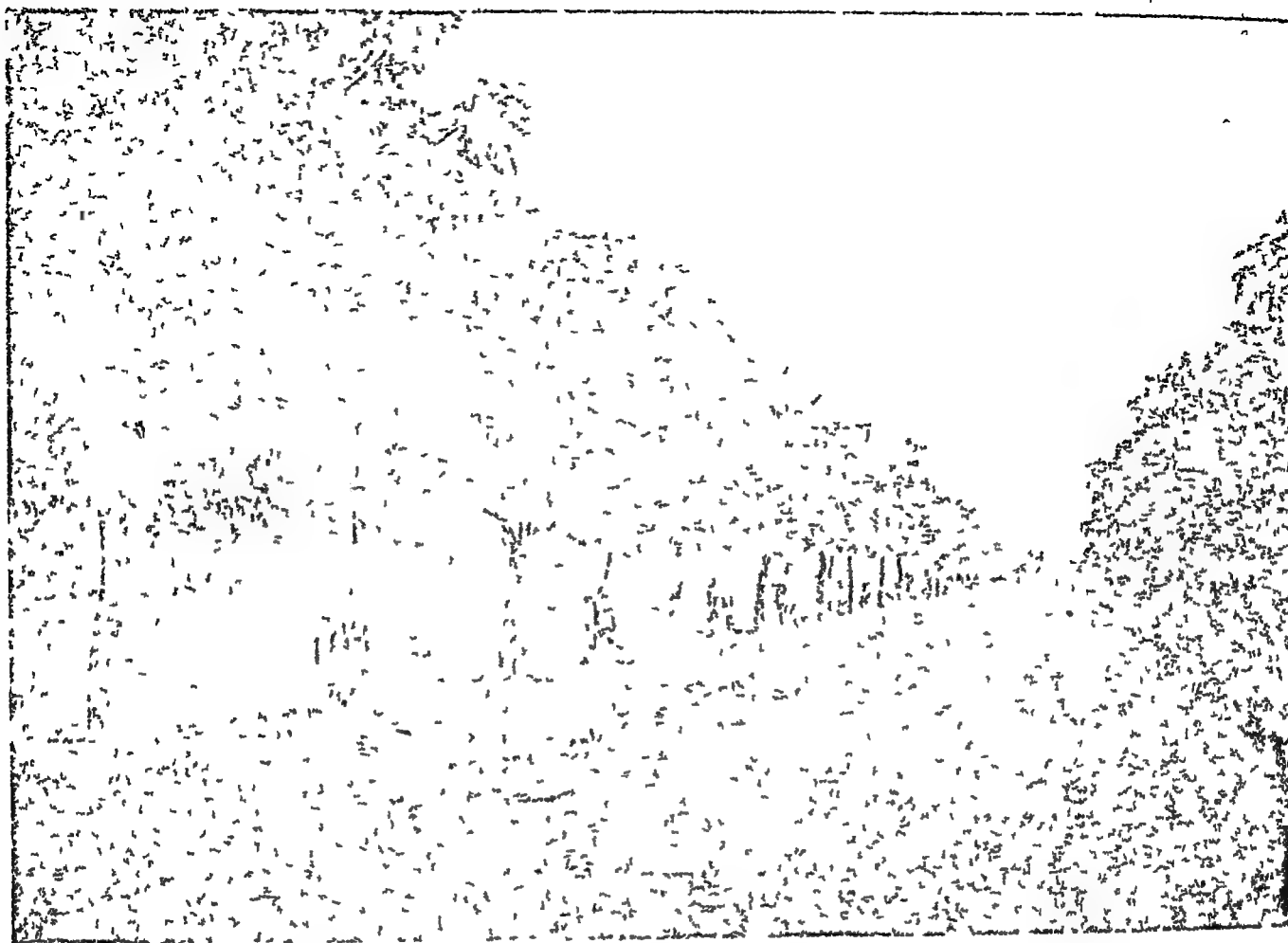
सेमल की लकड़ी देखने में सफेद, वजन में हल्की और कमजोर होती है। वह केवल दियासलाई बनाने के काम आती है। उसके हल्के-ववस भी बनाए जाते हैं। लोग सेमल के पेड़ के तने को खोखला करके छोटी-छोटी नावे भी बना लेते हैं, क्योंकि सेमल की लकड़ी पानी पीने से और भी टिकाऊ हो जाती है। सेमल के पेड़ से एक प्रकार का गोद निकलता है, जिसे मोकारस कहते हैं और जो दवा के काम आता है। उसकी छाल के रेशों की रस्सी बनाई जाती है। सेमल के बीज का तेल भी उपयोगी होता है।

(6) पारसी बकाइन

बकाइन एक विदेशी पेड़ है। कहा जाता है कि बकाइन को मुसलमान ईरान से लाए थे और उन्होंने उसे सबसे पहले पंजाब और कश्मीर में लगाया था। बाद में वह धीरे-धीरे सारे भारत में फैल गया। वह मैदानों से लेकर हिमालय की घाटियों में 6,000 फुट की ऊँचाई तक लग सकता है।

बकाइन देसी नीम की ही जाति का एक पेड़ है और नीम की ही तरह वह बिना किसी कठिनाई के सब जगह उगाया जा सकता है। न उसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है, न सूखे का डर रहता है।

बकाइन को हिन्दी में बकाइन, पंजाबी में ध्रेक, तेलुगू में येरीवेप्पा, तमिल में वेम्ब, और मराठी में पेजरी कहते हैं। लैटिन में उसका वैज्ञानिक नाम मेतिया अजेदाराक



पारसी बकाइन

है और फारसी में उसे आजाद दरख्त कहते हैं। सम्भव है, आजाद दरख्त से ही अजेदाराक हो गया हो।

बकाइन मझोले कद का पेड़ है। उसका तना छोटा और उसकी छतरी काफी फैली हुई होती है। उसकी छाल नसदार, भूरी और लम्बी होती है।

बकाइन का पतझड़ जाड़ों में होता है, और बसंत ऋतु में उस पर नए पत्ते आने लगते हैं। अप्रैल-मई में उस पर बैंगनी रंग के सुन्दर फूल निकल आते हैं और जाड़ों में फल। बकाइन के फल के पीले-पीले गुच्छे अगली गर्मी तक लटकते रहते हैं। उसके फल बहुत हल्के होने हैं और एक छटाक में कोई 70-80 चढ़ते हैं।

बकाइन का बीज बड़ी आसानी से जम जाता है। पहले उसे क्यारियों में बो देते हैं, और जब पौधे हाथ-हाथ भर के हो जाते हैं, तब उन्हें उखाड़ कर डालियों में एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर लगा देते हैं। नलाई और गोड़ाई से उसकी बढ़त को बहुत मदद मिलती है। बकाइन को यो भी लगा सकते हैं कि उसके अगूठे भर मोटे पौधे का



वकाइन

एक टुकड़ा इस तरह काट लिया जाए कि एक इंच तना और एक फुट जड़ बाकी रहे, फिर उसे थाले में लगा दिया जाए। वकाइन के पौधे साये में नहीं पनपते। उन्हें काफी धूप चाहिए।

वकाइन के छोटे पौधे को पाले से बचाना आवश्यक है। उसका पौधा ज्यादा नमी वाली जगहों में भी नहीं होता। वकाइन की जड़ जमीन में बहुत गहरी नहीं जाती। इसलिए आधी-तूफान में उसके पेड़ उखड़ कर अक्सर गिर जाते हैं। उसका तना भी मजबूत नहीं होता। उसकी लकड़ी हल्के गुलाबी रंग की होती है, जिससे हल्की और मामूली चीजें ही बनाई जा सकती हैं। चीन और जापान में उससे दाजे बनाए जाते हैं। वकाइन के फल से एक तरह की मोटी चर्बी निकलती है, जो जूते की पालिश बनाने के काम आती है। कहीं-कहीं लोग उसके फल से एक प्रकार की गराव भी बनाते हैं।

जीव, जन्तु और पौधे

(1)

गौरैया

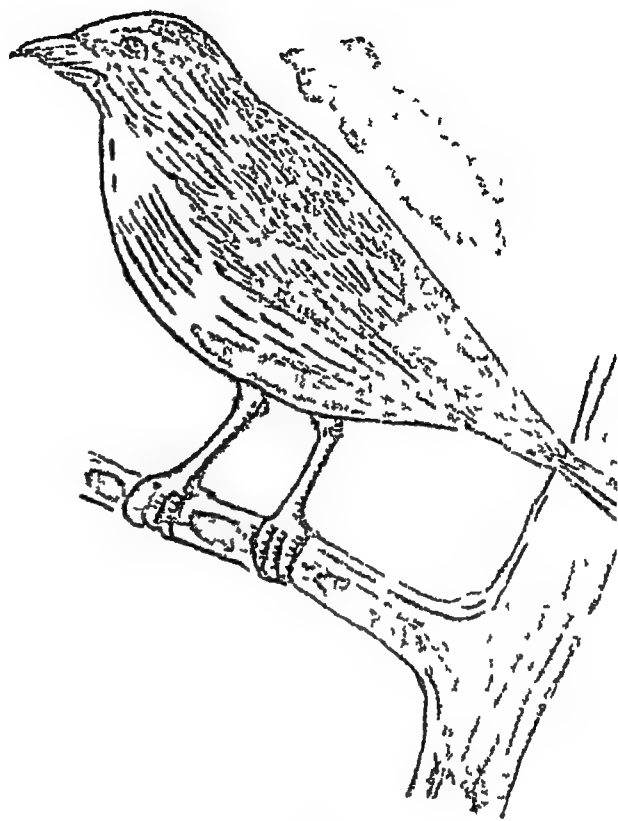


गौरैया एक घरेलू पक्षी है। नर गौरैया को चिड़ा और गरगौआ भी कहते हैं। इसके सिर और गर्दन का ऊपरी भाग भूरा और गले का निचला भाग और सीना काला होता है। चोंच के दोनों ओर के भाग यानी गाल विल्कुल सफेद होते हैं। इसके शरीर का बाकी सारा निचला भाग कुछ-कुछ पीलापन लिए होता है।

गौरैया करीब-करीब सब जगह सदा से पाई जाती है। परन्तु अमरीका और आस्ट्रेलिया में इसका परिचय हाल में ही मिला है। देश-काल के अनुसार इसकी कई किस्में मिलती हैं। पर भारत में इसकी दो ही जातियाँ खास हैं—पहाड़ी गौरैया और मैदानी इलाके की गौरैया। पहाड़ी इलाके की गौरैया मैदानी इलाके की गौरैया से कुछ बड़ी और अधिक सलोनी होती है।

गौरैया दाने-चारे की सुविधा के लिए अधिकतर आदमियों की वस्ती के आस-पास रहती है। आदमी ने जब और जहाँ भी नई वस्ति या बसाई है, गौरैया भी उसके साथ रही है। पर यह एक अजीब बात है कि भारत के त्रावणकोर प्रदेश के पहाड़ी इलाके में गौरैया विल्कुल ही नहीं पाई जाती। ऐसी एक-आध जगहों को छोड़ कर छोटी या बड़ी चाहे कैसी भी वस्ती हो, गौरैया सब जगह फुदकती नजर आएगी। शहरों में खाने-पीने और अनाज की दुकानों पर आप गौरैया को डटा हुआ पाएंगे। कभी वह दुक्कर भागने की फिक्क में होती है, तो कभी बढ कर हाथ साफ करने की घात में। मतलब यह कि वह मौके को हाथ से नहीं जाने देती। वह घरों में भी बराबर आती-जाती है। मगर वहाँ वह अधिकतर बसेरे की गरज से जाती है, भोजन की खोज उसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता।

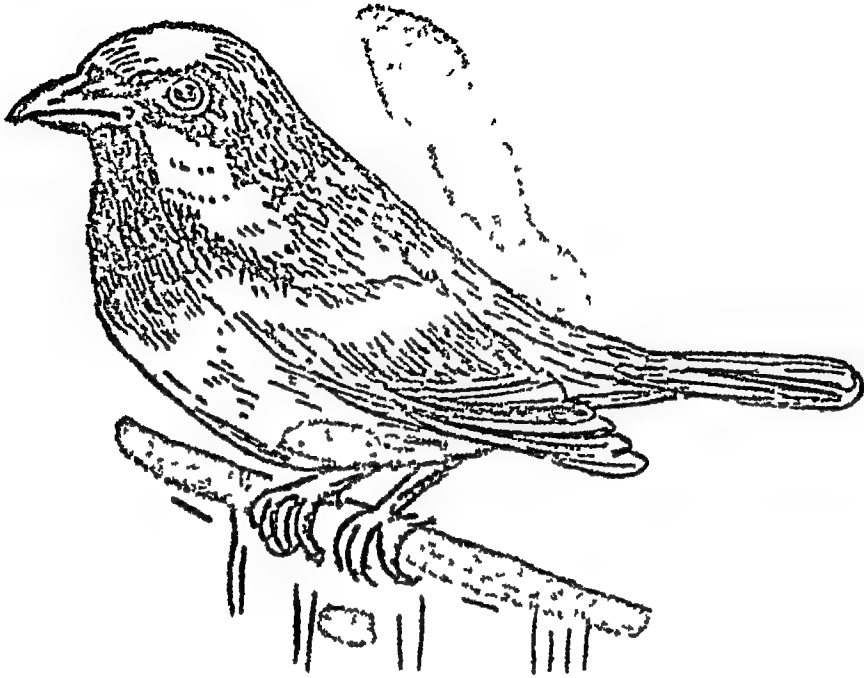
वस्ती के बाहर किसान और रखवाले, दोनों उससे तग आ जाते हैं। उनके झुड़-के-झुड़ पकती हुई फसलो और फल के वागो में पहुँच कर एक आफत कर देते हैं। नए बोए हुए अनगिनत बीजों को कुरेद-कुरेद कर गौरैया जो नुक्सान करती है, उसे हम हँस कर नहीं टाल सकते। लेकिन गौरैया में जो बात सबसे बुरी है, वह यह कि फूलों की कलियों और पखुडियों को बेमतलब कुतर-कुतर कर खराब कर डालती है। इस तरह गौरैया आदमी की सगति में रह कर अपने अधिकार से कहीं ज्यादा आदमी के भोजन पर धावा मारती है। लेकिन इसके साथ-साथ खेती और आदमी की तन्दुरुस्ती को नुक्सान पहुँचाने वाले कीड़ों को खाकर वह एक हद तक आदमी को फायदा भी पहुँचाती है। गौरैया के छोटे-छोटे बच्चे सयाने होने तक गोबरैलो और तितलियों के लारवों को खाकर उनकी सख्या में काफी कमी कर देते हैं।



गौरैया

गौरैया के घोंसलों का पता लगाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। मकानों की कार्निस या दीवार में सूरख उनके बसने की जगह होते हैं। उनके घोंसले मजबूत नहीं होते। घास-फूस के तिनकों, ऊन के टुकड़ों, भूसा, पख, आदि जमा करके गौरैया अपना घोंसला तैयार करती है। छत, छप्पर, दीवार, जहाँ कहीं भी थोड़ी जगह मिली कि गौरैया ने घोंसले के लिए तिनके ला-लाकर जमा करना शुरू कर दिया।

गौरैया एक बार में तीन से पाँच तक अंडे देती है। उनका रंग सफेद, हल्का हरा या पीलापन लिए होता है। उन पर बादामी रंग की चित्तियाँ-सी होती हैं। नर और मादा, दोनों मिल कर बच्चों का पालन-पोषण करते हैं। लेकिन अंडे सेने की पूरी जिम्मेदारी मादा पर होती है। 14 दिनों में अंडों से बच्चे निकल आते हैं।



गौरैया के अंडे देने का कोई बधा समय नहीं होता । वह लगातार कई बार अंडे दे सकती है । इसीलिए वह इतनी बड़ी संख्या में हर जगह दिखाई देती है ।

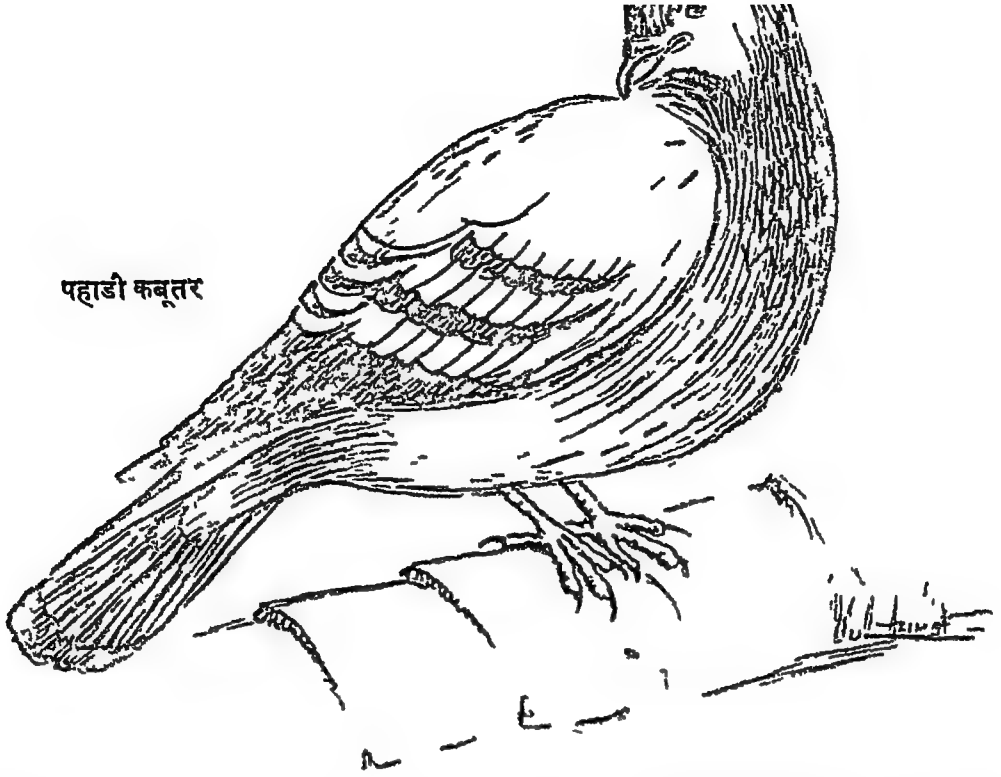
(2) पहाड़ी कबूतर

भारत के पालतू पक्षियों में कबूतर एक मनपसंद पक्षी है । लेकिन सफेद जाति के पहाड़ी कबूतर अधिक पाले जाते हैं । ये पहाड़ी कबूतर हमारे पालतू कबूतरों से जोड़ा खाते रहते हैं । यही वजह है कि भारत में कबूतरों की तरह-तरह की नस्लें पाई जाती हैं ।

भारत में पहाड़ी कबूतर को लोग बहुत चाहते और उसे पसंद करते हैं । भूरा सलेटी रंग, पंखों पर की दी साफ लकीरों और गले के चारों ओर धातु के रंग की-सी चमक से उसे पहचाना जाता है ।

जंगली हालत में कबूतर खुली हुई पथरीली जगहों में निवास करते हैं । यही नहीं कि कबूतर हमारे घरों के ही नजदीक रहते हैं, बल्कि वे बाजार की काव-काव और

पहाडी कबूतर



चहल-पहल के भी पूरी तरह आदी हो जाते हैं। कुछ लोग जीव-दया के खयाल से इनके आगे दाना-दुनका डालते रहते हैं, जिससे वे आदमियों से पूरी तरह परच जाते हैं। फैक्ट्रियो, मुसाफिरखानो, स्टेगनो, गोदामो, आदि की इमारतो मे वे बहुत इत्मीनान के साथ रहते हैं। जहा सूराखो और दराजो मे खोता बना कर वे हजारो की सख्या मे रहने लगते हैं और जगह-जगह बीट के मारे नाक मे दम कर देते हैं।

किसान के लिए तो कबूतर एक बहुत बडी बीमारी है। बिना नागा सुबह-शाम खेत और गोदामो मे पहुच कर अन्न का नुक्सान करना उनकी आदत मे शामिल है। यह नुक्सान तब और भी अन्दाज के बाहर हो जाता है, जब वे सुबह से ही मक्का और मूगफली के नए बोए हुए खेतो मे पहुच कर जमीन से बीज चुगना शुरू कर देते हैं।

कबूतर हरदम इतने चौकन्ना रहते हैं कि उनके पास पहुचना आसान नहीं होता। यहा तक कि जब वे चुगने मे लगे होते हैं, तब दो-तीन कबूतर उनकी निगरानी करते रहते हैं। ज्यो ही जरा-सी आहट हुई, ये कबूतर दूसरो को होशियार कर देते हैं और पूरा झुड झट से उड जाता है। वे काफी तेज और सीधी उडान भरते हैं, और अधिकतर झुडो मे रहते हैं।

कबूतर अपने घोंसले पतली-पतली टहनियो, कूडा-कवाड, पखो, आदि को जमा करके तैयार करते हैं। वे घोंसला बनाने के लिए ऐसी जगह चुनते हैं, जहा उनका वचाव हो सके। मादा कबूतर एक बार मे दो सफेद अंडे देती है। अंडे देने का कोई

खास समय नहीं होता। कबूतरी साल में किसी समय भी अंडे दे सकती है, लेकिन आम तौर से अंडे देने का मौसम जनवरी से मई तक होता है। अंडे सेने और बच्चों को चुगाने का काम नर और मादा, दोनों मिल कर करते हैं।

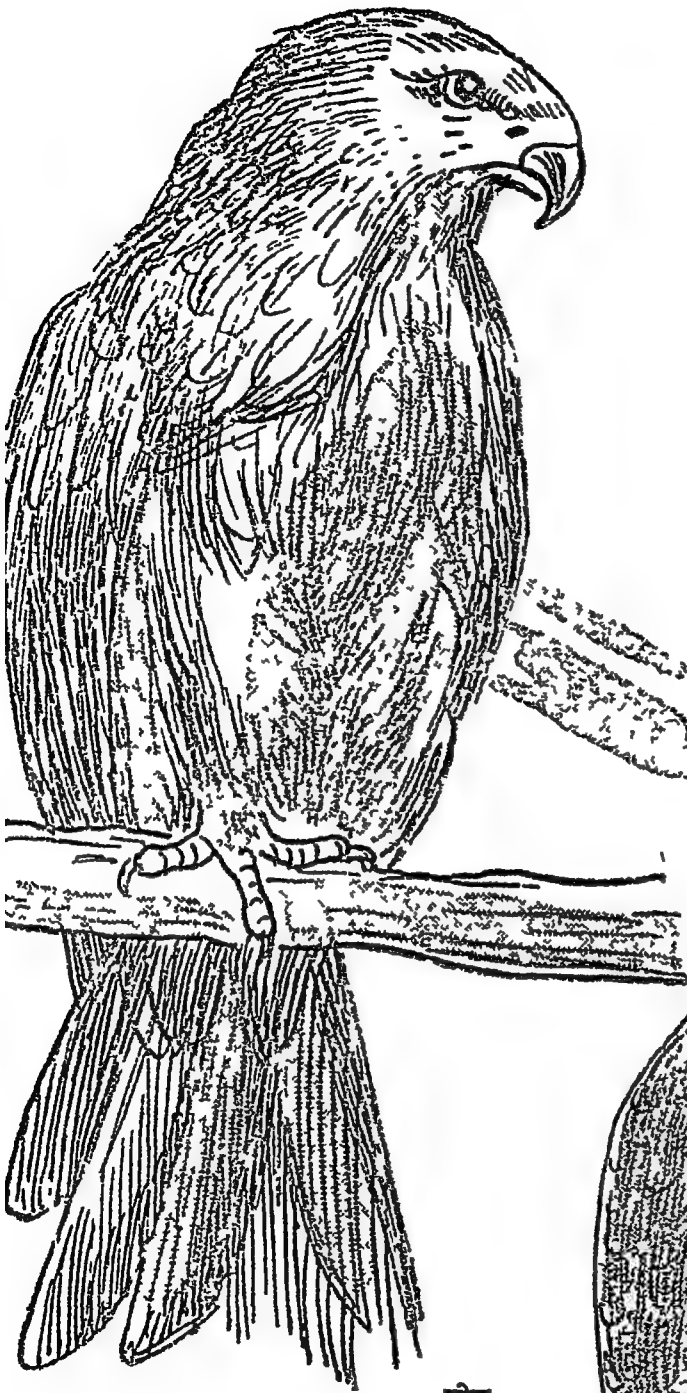
(3) चील

चील भारत में हर जगह कसरत से पाई जाती है। लम्बे-नुकीले डैने, बाहर को निकले हुए उड़ान के काले पंख, तमाम जिरम पर छोटे-छोटे भूरे बाल तथा पर, और लम्बी दोफाकी पूछ इसकी खास पहचान है। इसके शरीर का निचला-भाग कुछ पीलापन लिए हुए भूरा होता है। इसके पैर छोटे और पीले रंग के होते हैं। पैरों के ऊपरी आधे हिस्से पर चारों ओर छोटे-छोटे पर होते हैं। चील लगभग 24 इंच लम्बी होती है।

चील का रहन-सहन बहुत गन्दा होता है। इसलिए अच्छी निगाह से उसे कोई नहीं देखता। वह प्रायः गावों और शहरों के आसपास गन्दी चीजों की तलाश में मंडराती हुई दिखाई देती है। मुर्दा जानवरों का मांस उसका मनभाता खाना है। मुर्दा खाते हुए गिद्धों के झुंड के करीब दो-चार चीले अवश्य दिखाई पड़ जाएंगी।

चील एक ढीठ पक्षी है। वह झपट्टा मार कर आदमी के हाथ से खाने की चीजें छीन ले जाती है। इस काम में वह इतनी चतुर और निडर होती है, और इतना सधा हुआ छाप मारती है कि क्या मजाल, जो झपट्टा खाली जाए। वह हरदम हमला करने के लिए तैयार रहती है। मुर्गियों के चूजे उठा ले जाने में उसकी खास दिलचस्पी रहती है। केंचुए तथा परदार कीड़े-पतंगे भी उसकी खुराक हैं।

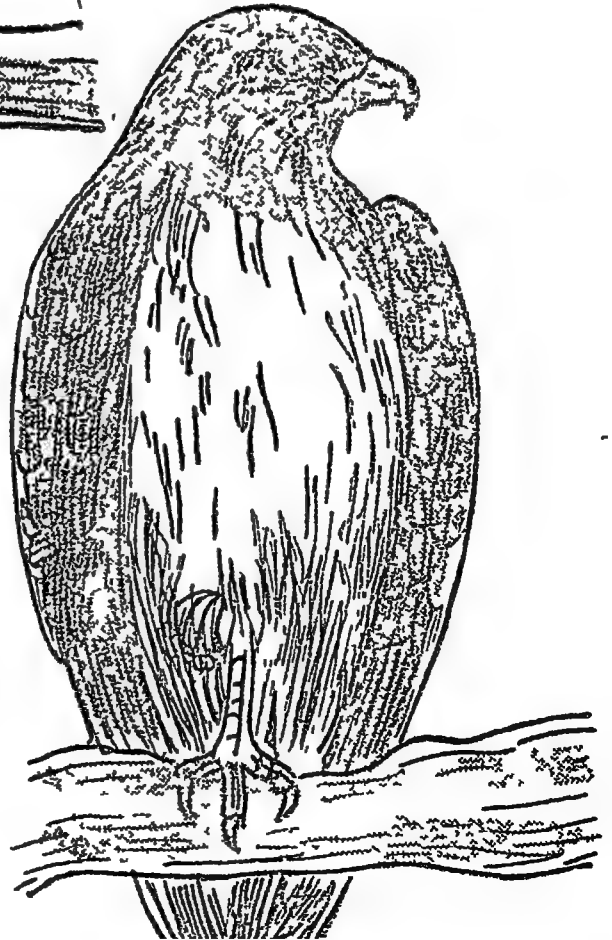
चील हमारा लाभ भी करती है। बस्तियों के आसपास पड़ी जानवरों की लाशों और बीमारी फैलाने वाली दूसरी गन्दी चीजों को साफ करके वह हमारी सहायता करती है। वह आसमान में बहुत ऊँचे तैरती हुई-सी सीधी उड़ती है। इससे चील की ताकत, उसके हल्केपन और हवा में तैरने की उसकी कुशलता का अन्दाज लगाया जा सकता है।



चील

के होते हैं। नर और मादा, दोनों मिल कर अपना घोंसला बनाते हैं, दोनों मिल कर अंडे सेते हैं और बच्चों को चुगाते हैं।

पतली-पतली लकड़ियों और कटीली टहनियों को आपस में गूथ कर और रस्सियों के टुकड़े, लोहे के तार, गूदड़, पत्तियाँ, आदि उनमें रख कर किसी बड़े और ऊँचे पेड़ पर चील अपना घोंसला बनाती है। इसके अंडे कुछ-कुछ गुलाबीपन लिए हुए सफेद और लम्बूतरे-से होते हैं। मादा चील एक बार में चार अंडे देती है। चील के नर और मादा की शक्ल-सूरत में कोई फर्क नहीं होता। दोनों एक तरह



जीव, जन्तु और पौधे

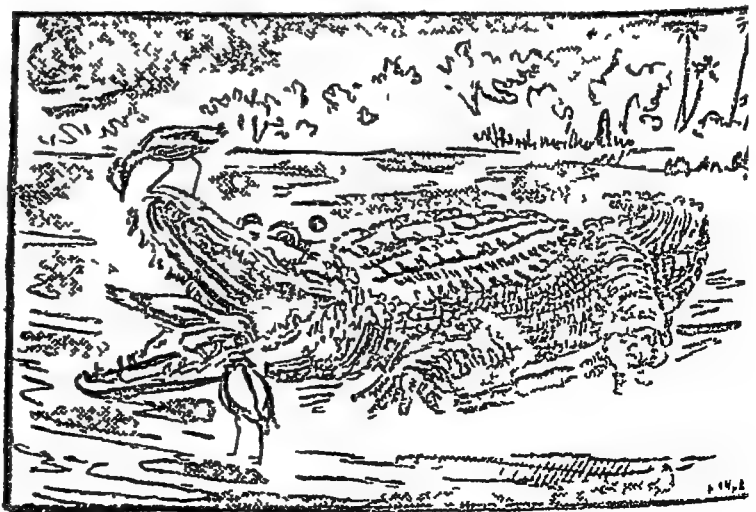
(1)

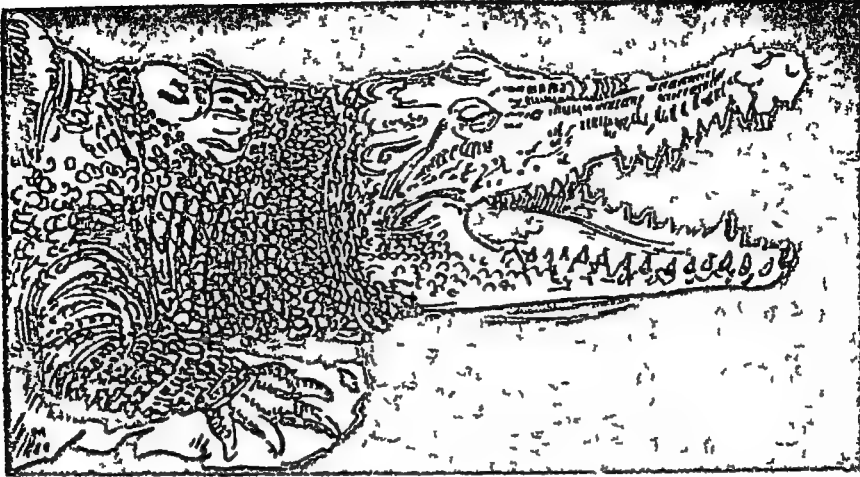
घड़ियाल



दूसरे देशों की तरह भारत में भी 'मगरमच्छ के आसू' बहाने वाली कहावत प्रचलित है। घड़ियाल सचमुच आसू बहाता हो या न बहाता हो, पर इसमें सदेह नहीं कि वह एक काहिल और भोडा जानवर है। फिर भी हममें से बहुतों को शायद यह मालूम न हो कि यह बदसूरत जानवर जहाँ रहता है, वहाँ के लोगों के धार्मिक विश्वासों और लोक-गीतों में इसका बखान पाया जाता है। घड़ियाल को प्राचीन मिस्र की शिल्पकला और चित्रकला में स्थान दिया गया था। आज भी दुनिया के लाखों बौद्ध घड़ियाल को आदर से देखते हैं। सैकड़ों जंगली जातियों में तो इसकी वाकायदा पूजा होती है। भारत में भी मगर को हजारों वर्षों से एक तरह के आदर से देखा जाता है।

घड़ियाल

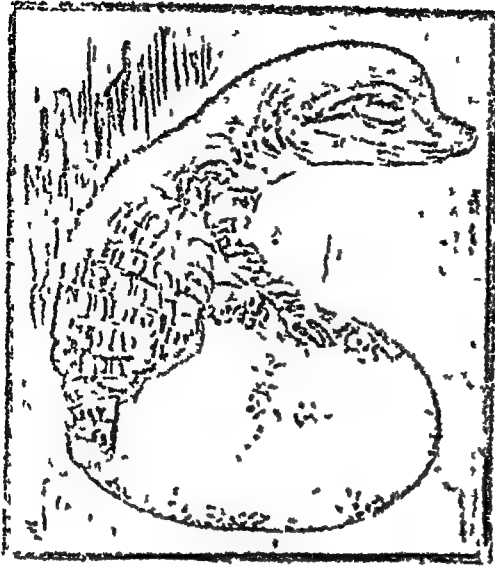




आदमी को खा जाने वाला घड़ियाल

घड़ियाल रेगने वाले प्राणियों की बिरादरी में आता है। शायद यह कहना गलत न होगा कि मौजूदा रेगने वाले प्राणियों में घड़ियाल सबसे बड़ा है। इसकी केवल चार किस्में 20 से 30 फुट तक लम्बी पाई जाती हैं, वैसे आम तौर पर घड़ियाल 16 फुट से अधिक लम्बा नहीं होता। दूसरे रेगने वाले जानवरों की तरह घड़ियाल भी जीवन भर बढ़ता रहता है। इसलिए इसकी सही लम्बाई बताना कठिन है। यह यकीन के साथ कहा जा सकता है कि बड़े घड़ियाल 50 साल या उससे भी अधिक समय तक जिन्दा रहते हैं। घड़ियाल दुनिया के हर गर्म इलाके में पाए जाते हैं। अब तक उनकी 20 से कुछ अधिक किस्मों का पता लग सका है, जिनमें से केवल चार किस्में भारत में पाई जाती हैं।

घड़ियाल खुश्की पर पड़ा हो, तब भी उस पहचानना आसान नहीं होता। उसकी वजह उसके शरीर की बनावट है। उसकी पीठ को देखे, तो ऐसा लगता है, जैसे मटमैले रंग के खप्पर एक पर एक जुड़े हुए हों। उसकी दुम के ऊपर आरे जैसे काटे होते हैं। जब वह पानी में होता है, तब उसके नथुने, कनपटी और आँखों के अलावा शरीर का और कोई भाग दिखाई नहीं देता। इस तरह वह खुद छिपा हुआ सब कुछ देखता-सुनता और मजे से साँस लेता रहता है। उसके नथुनों और कानों की बनावट ऐसी होती है कि जब वह पानी के भीतर डुबकी लगाता है, तब वे खुद बन्द हो जाते हैं। उसकी आँखों पर ऊपर-नीचे पलके होती हैं और आँखों की पतली दर्जों से यह पता चलता है कि वह अन्धेरे में रहने वाला जानवर है। चूँकि वह पानी

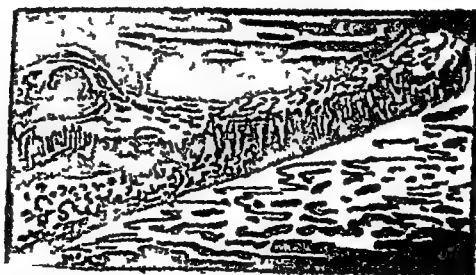


लम्बी नाक वाला घड़ियाल

का जानवर है, इसलिए उसके पैर छोटे होते हैं, इनने छोटे कि वस उसे जमीन से उठाए भर रहते हैं। अगले पैरो में पाच-पाच और पिछले पैरो में चार-चार उंगलिया होती हैं, जो बड़ी मजबूत और एक-दूसरी से झिल्ली द्वारा मिली हुई होती हैं। अगले पैरो के बीच की तीन उंगलियों पर बड़े-बड़े नाखून होते हैं। उसकी पूछ बड़ी ताकतवर होती है। जब वह तैरता है, तब उसके अग उसके शरीर से सटे होते हैं और वह अपनी मजबूत पूछ के सहारे ही पानी को चीरता हुआ तेजी से आगे बढ़ता है। अलग-अलग घड़ियाल की वनावट में केवल थूथनी का फर्क होता है, बाकी दूसरे अंग लगभग एक-जैसे ही होते हैं। घड़ियाल की थूथनी सकरी और नुकीली होती है, लेकिन मगर की चौड़ी और कुछ-कुछ गोलाई लिए हुए होती है। नर घड़ियाल की थूथनी का अगला भाग कुछ उठा हुआ होता है, जिसमें वह सास लेने के लिए हवा भर लेता है। यही वजह है कि नर घड़ियाल मादा के मुकाबले में अधिक देर तक पानी के भीतर ठहर सकता है।

घड़ियाल पानी में रहने वाला जानवर है। वह नदियों, झीलों और बड़े-बड़े तालाबों तथा समुद्रों में रहता है। दूसरे घड़ियाल की तरह समुद्र के खारे पानी में रहने वाला घड़ियाल भी आदमी के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। सब घड़ियाल मांस खाने वाले जानवर हैं। वे पानी से बाहर निकल कर आम तौर पर खुशकी में पड़े रहते हैं, लेकिन जरा-सा खटका होते ही झट पानी में कूद जाते हैं। पानी में पहुँच

दातो की लम्बी पंक्ति



कर घड़ियाल अपने को सुरक्षित समझता है, क्योंकि उसमें वह बहुत आसानी और तेजी से चल-फिर सकता है ।

कुछ घड़ियाल पानी में शिकार करते हैं, कुछ शिकार को पकड़ कर पानी में घसीट ले जाते हैं । कुछ पानी में छिप जाते हैं और पानी पीने के लिए किनारे पर आए हुए जानवर पर एकाएक हमला कर देते हैं । कुछ घड़ियाल, जैसे खारे पानी के घड़ियाल, आदमी के लिए बहुत खतरनाक होते हैं । वे हर वर्ष सैकड़ों आदमियों को पकड़ कर खा जाते हैं । जोड़ा खाने के दिनों में घड़ियाल बहुत ही भयंकर हो जाता है । उन दिनों कभी-कभी वह अपने रास्ते में आने वाली छोटी-छोटी नावे तक उलट देता है । अधिकतर घड़ियाल निगलने से पहले अपने शिकार को कुचल लेते हैं । घड़ियाल के दोनो जबड़ों में तेज दातों की एक-एक पात होती है । इसके दात छोटे-बड़े होते हैं और हर दात के साथ एक फालतू दात भी लगा रहता है, जो पुराने दात के टूट जाने पर तुरन्त उसकी जगह ले लेता है । यों तो उसकी खास खुराक मछलियाँ हैं और उन्हीं पर वह निर्भर भी रहता है, लेकिन अगर जमीन पर रहने वाला कोई जानवर उसकी चपेट में आ जाए, तो वह उसे भी निगल जाता है ।

नर और मादा घड़ियाल जोड़ा खाने के दिनों में एक-दूसरे को सुन कर और सूँघ कर तलाश करते हैं । इस जमाने में नर घड़ियाल जोर-जोर से डकारता है । उसकी डकार आध मील दूर से भी सुनी जा सकती है । साथ ही वह कुछ गिल्टियों से तेज खुशबू भी छोड़ता है ।

घड़ियाल



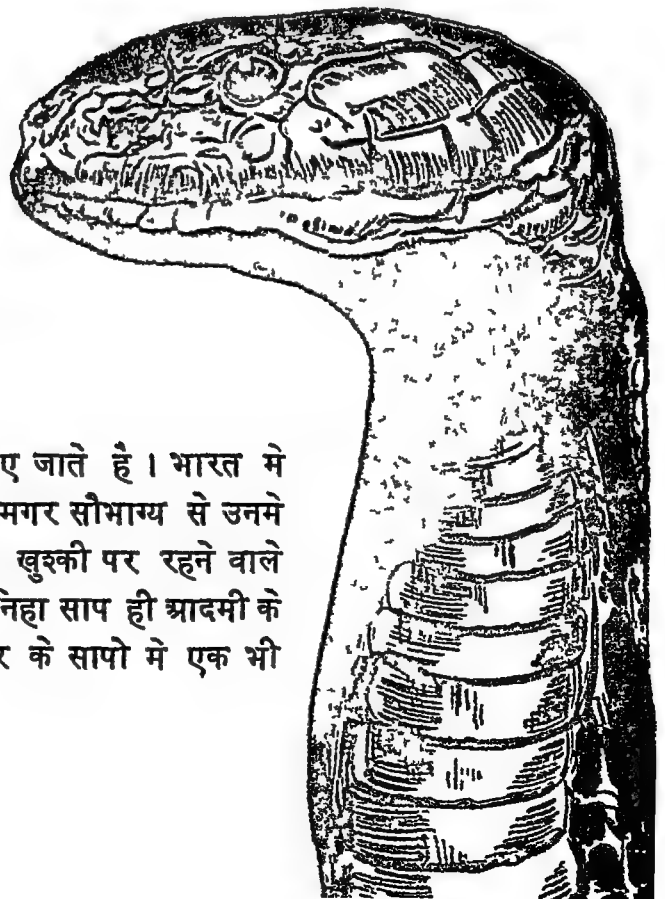
घड़ियाल के अंडे वत्तख के अंडो जैसे लम्बूतरे होते हैं। मादा घड़ियाल एक बार में 20 से 90 तक अंडे देती है। अंडे सफेद, चमकीले और कड़े छिलके वाले होते हैं। मादा घड़ियाल किनारे के करीब ही वालू में गड्ढा बना कर अंडो को उसमें छिपा देती है। कुछ घड़ियाल अंडो को सेने में माता-पिता जैसी मुहब्बत का सबूत देते हैं। वे रेत में दबे हुए अंडो के ऊपर सो जाते हैं। बच्चे जब अंडो से निकलते हैं, तब वे एक खास किस्म की आवाज निकाल कर इस ससार में अपने आने का ऐलान करते हैं। उनकी आवाज सुन कर मादा घड़ियाल उन्हें खोद कर गड्ढे से बाहर निकालती है और उन्हें पानी में ले जाती है। घड़ियाल के बच्चे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। गुरु के पाच-छ वर्ष तो वे हर वर्ष एक-एक फुट के करीब बढ़ जाते हैं। कई किस्म के घड़ियाल कीचड़ में सर्दिया बिताते हैं। लेकिन गर्म देशों में रहने वाले कुछ घड़ियाल पानी सूख जाने पर मुर्दा-से हो जाते हैं।

फणघर

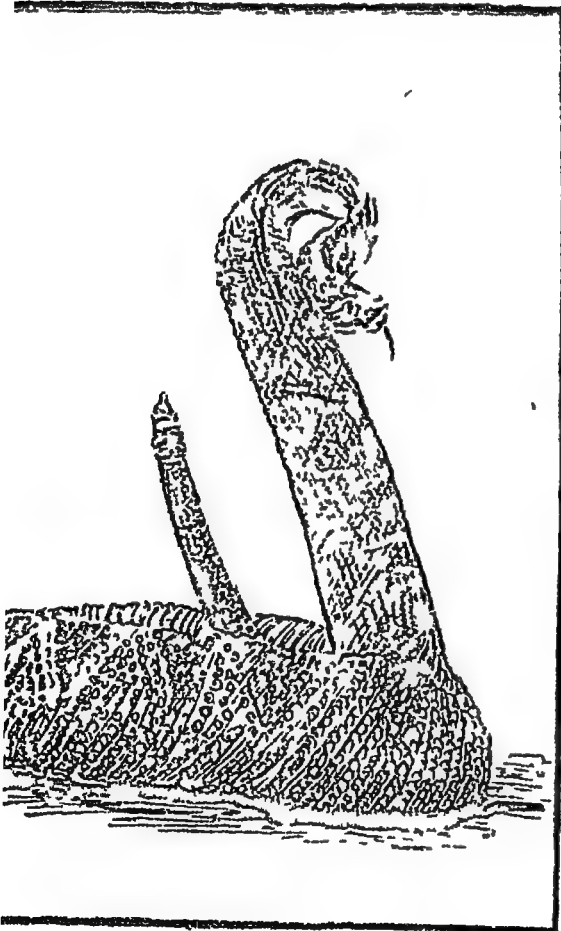
(2)

भारत के सांप

सांप हमारे देश के कोने-कोने में पाए जाते हैं। भारत में 330 तरह के साप मिलते हैं, मगर सौभाग्य से उनमें सब-के-सब जहरीले नहीं होते। उनमें से खुश्की पर रहने वाले 40 तरह के साप और 29 तरह के पनहा साप ही आदमी के लिए जहरीले होते हैं। बाकी 261 प्रकार के सापो में एक भी जहरीला नहीं होता।



साप के शरीर की बनावट में कुछ बातें बड़ी अजीब हैं। न साप के हाथ होते हैं, न पैर। फिर भी वह चल-फिर सकता है, यहां तक कि मौका पड़ने पर वह अपने दुश्मनों से लड़ भी लेता है। साप के कान नहीं होते, लेकिन आमतौर से यह समझा जाता है कि सपेरे की बीन सुन कर साप मस्त हो जाता है। यह बात बिल्कुल गलत है। अगर बजती हुई बीन हिलाई न जाए, तो साप भी फन नहीं हिलाएगा। इससे यह साफ है कि आवाज का उस पर कोई असर नहीं होता। साप के कान नहीं होते, इसलिए तेज-से-तेज आवाज भी उसे सुनाई नहीं देती। लेकिन, जमीन पर जो धमक पैदा होती है, वह चाहे कितनी ही हल्की क्यों न हो, साप उसे तुरन्त जान लेता है।

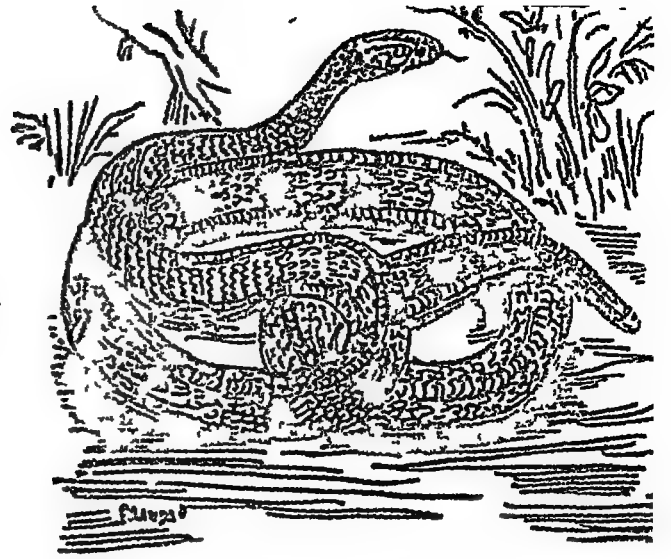


इरावती मुद्रा में साप

साप एक रेंगने वाला कीड़ा है। उसके शरीर में एक छोटा-सा सिर, दो तेज आंखें, चौड़ाई में काफी फैल सकने वाला मुंह और बीच से दो हिस्सों में फटी हुई जीभ होती है। उसका बाकी पूरा शरीर गोलाई लिए हुए लम्बा होता है। शरीर का पिछला भाग पतला और नुकीला होता है, जिसे साप की पूछ कहते हैं। दूसरे जानवरों की तरह साप की पूछ उसके बदन का कोई अलग हिस्सा नहीं होता। समुद्र में रहने वाले पानिहा सापों की पूछ चपटी होती है, लेकिन खुश्की के सापों की पूछ गोल होती है।

साप एक डरपोक जानवर है। मौसम की सख्ती से वचने के लिए वह किसी चौकस जगह पर छिप कर बैठ जाता है और मौसम अनुकूल होने पर वहां से निकलता है। जहां तक बन पड़ता है, वह हमेशा वच कर भागने की कोशिश करता है। अगर साप के पीछे न पड़ा जाए, तो वह हर्गिज नहीं काटता। वास्तव में, साप अपनी रक्षा के

करैत



लिए ही दूसरो पर हमला करता है। कुछ साप चिढ़ जाने पर जोर से फुकारते हैं। उम समय उनके फेफड़ो से तेजी से हवा निकलने पर बड़ी भयानक आवाज होती है। सापो को मोटे तौर पर चार भागो में बाटा जा सकता है।

(1) खुश्की पर रहने वाले सांप

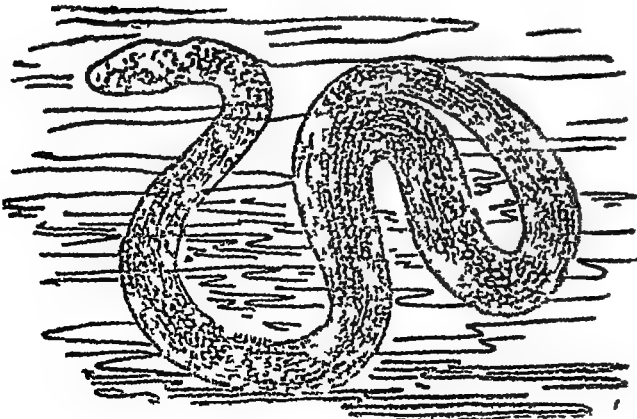
इन सापो में जहरीले और गैर-जहरीले दोनों प्रकार के साप काफी बड़ी तादाद में होते हैं। भारी-भरकम अजगर, चीत, धामिन और अन्य बहुत-से साप गैर-जहरीले सापो की विरादरी में आते हैं। करैत, नाग, गडार, गेहुवन, लोहार, फेटारा और अफर्ड—ये सब साप बहुत जहरीले होते हैं। दूध पिलाने वाले छोटे-छोटे जन्तु इनकी खुराक होते हैं। साप अपना भोजन चवाते नहीं, यो ही निगल लेते हैं।

(2) पानी में रहने वाले सांप

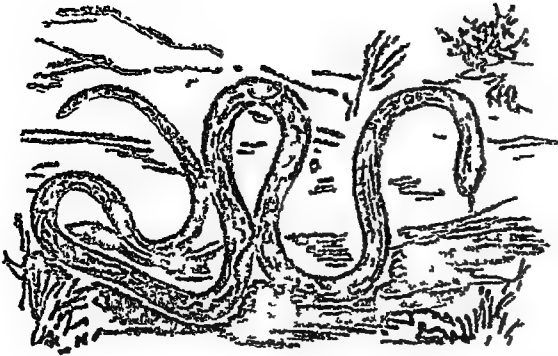
कुछ साप पानी में रहते हैं। इनमें समुद्र में रहने वाले सापो को छोड़ कर कोई भी जहरीला नहीं होता। हा, समुद्र में रहने वाले साप बहुत जहरीले होते हैं। पानिहा सापो के नथुने सिर के बिल्कुल ऊपरी भाग में होते हैं, ताकि वे आसानी से पानी में सास ले सकें। छोटी मछलिया और कीड़े उनका भोजन हैं।

(3) पेड़ों पर रहने वाले सांप

पेड़ों पर रहने वाले साप पतले, लम्बे, भूरे या हरे रंग के और देखने में बहुत सुन्दर



पानिहा साप



धामिन

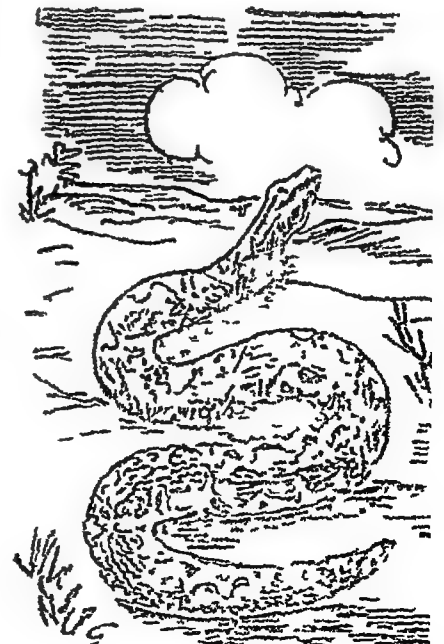
होते हैं। इनमें कुछ ही साप जहरीले होते हैं, लेकिन उनके काटने से आदमी मरता नहीं, उनका विष बहुत ही हल्की किस्म का होता है।

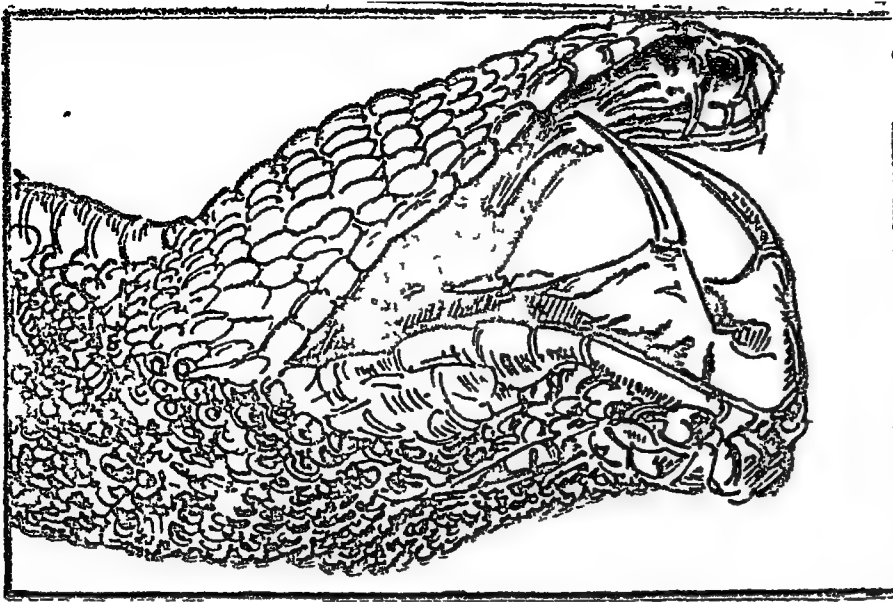
(4) बिलों में रहने वाले सांप

इस प्रकार के साप जमीन के भीतर रहते हैं। ये कीड़ों-मकोड़ों और केंचुओं पर गुजर करते हैं। इनके मुह का अगला भाग नुकीला होता है, जिससे इन्हें अपने बिल बनाने में बड़ी सुविधा होती है। इनमें एक साप केंचुए की शक्ल का होता है, जिसे दिखाई नहीं देता। दुमुही भी इनकी विरादरी में है। बिलों में रहने वाले साप ज्यादातर जहरीले नहीं होते।

साप के जबड़ों में दातों की कई पातें होती हैं। जहरीले सापों के ऊपरी जबड़े की इन पातों के अतिरिक्त पीछे की ओर झुके हुए दातों का एक और जोड़ा होता है। ये दोनों दात इजेक्शन लगाने की सूई की तरह होते हैं। इनके मुह में वादाम की शक्ल की दो गिलटियां होती हैं, जो तालू में दोनों तरफ ठीक आखों के नीचे मिलती हैं और छोटी-छोटी नालियों द्वारा दातों से जुड़ी रहती हैं। जब साप काटता है, तो ये गिलटियां दबती हैं और विष जहरीले दातों से होकर मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है। साप का जहर चिपचिपा, हल्का पीला और गोद की तरह होता है। साप के जहर में किसी प्रकार का स्वाद नहीं होता। अगर साप का जहर सुखा लिया जाए और उसे काफी समय तक रखा रहने दिया जाए, तो भी उसका जहरीलापन बाकी रहता है। साप के लिए उसका जहर बहुत उपयोगी चीज है। बाल और नाखून को छोड़ कर साप हर खाई हुई चीज को पचा लेता है। साप का जहर उस समय तक असर नहीं करता, जब तक वह सीधा खून में नहीं पहुंचता। इसलिए अगर मुह में घाव या खरोच न हो, तो इसे वेखटके निगला जा सकता है। खून में पहुंच कर भी यदि साप का जहर रगों में दौरा न कर सके, तो उसका कोई खास असर नहीं होता। इसलिए साप की काटी हुई जगह से

मटिया





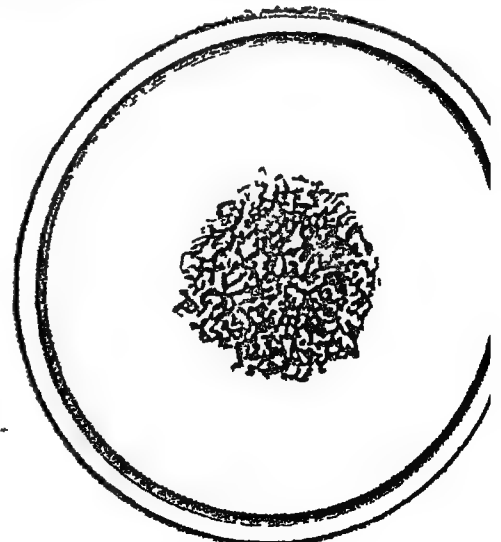
ज्ञान सरोवर

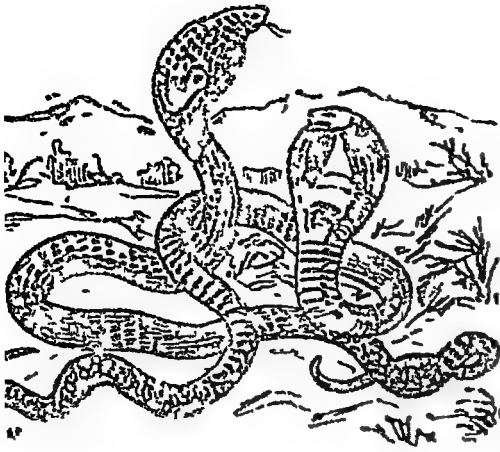
कुछ ऊपर फौरन किसी चीज से मजबूत गाँठ लगा दी जाती है। ऐसा केवल इसलिए किया जाता है कि जहर खून में पहुँच कर पूरे शरीर में दौरा न करने पाए।

काटते समय बदन में कितना जहर पहुँचता है, यह साप की काटते समय की हालत पर निर्भर करता है। नाग, जिसे बडजतिया भी कहते हैं, अगर जम कर किसी को काट ले, तो खून में 30 बूँद तक जहर पहुँच जाता है, और अगर तुरन्त इलाज न हो, तो मौत से बचना कठिन हो जाता है। यह 8 से 12 फुट तक लम्बा होता है, मगर 15 फुट या उससे भी अधिक लम्बे नाग पाए गए हैं। हिमालय, असम, बंगाल और वर्मा के घने जंगल और दक्षिण भारत के पहाड़ी इलाकों में यह ज्यादा पाया जाता है।

भारत के सापों में काला नाग, जिसे नागराज भी कहते हैं, सबसे अधिक भयानक होता है। फेटारा, गडार, लोहार, गेहुवन और घोडा पछाड साप भी लगभग काले साप ही की तरह जहरीले होते हैं। गेहुवन बहुत बेढब होता है। जब वह विरझा जाता है, तब महीनो रास्ता बन्द किए रहता है। घोडा पछाड साप दौड़ने में इतना तेज है कि घोड़े को पछाड देता है। गावों में कहावत है कि फेटार का डसा पानी तक नहीं मागता। गडार का डसा लहर तक नहीं लेता और लोहार के डस लेने से खोपड़ी चटख जाती है। इसी तरह काले नाग के सम्बन्ध में लोग कहते हैं कि उसके सूँघ लेने भर से आदमी मर जाता है, बल्कि उसके आँख भर देख लेने से ही जहर चढ़ने लगता है। गाव वालों की इन बातों में सचाई नहीं है, मगर उनसे यह पता चलता है कि इन सापों को वे कितना खतरनाक समझते

सुखाया हुआ साप का जहर





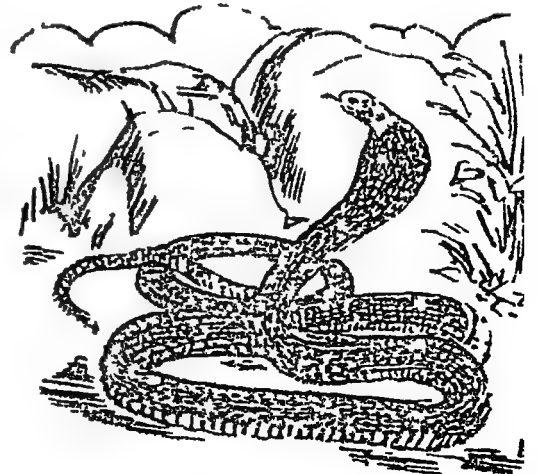
नाग

हैं। काले नाग को गावों में करिया, काला और भंसाडोम भी कहते हैं। यह आम तौर से काले रंग का और देखने में काफी सुन्दर होता है। यह खास तौर से बरसात में घरो में घुस आता है। इस साप में करतव सीखने का गुण होता है, इसलिए सपेरे अधिकतर इसे पालते हैं। जब यह अपना फन खड़ा कर ले, तब समझिए कि अब यह पूरी तरह चौकस है। अपने को हर तरह से तैयार रखने के लिए ही यह अपना फन खड़ा करता है। इसकी गर्दन के ऊपरी भाग में दोनों ओर मछली के काटो जैसी पसलियां होती हैं। ये पसलियां पुट्टों से जुड़ी रहती हैं। जब उसके पुट्टों में तनाव पैदा होता है, तब पसलियां दोनों ओर बाहर की तरफ तन जाती हैं और इसकी गर्दन फैल जाती है। इस तरह नाग अपना फन बनाता है।

काले नाग की मादा एक बार में 12 से 22 तक अंडे देती है। दो महीने बाद अंडे फूटते हैं और उनसे बच्चे निकल आते हैं। नाग के बच्चे और भी खतरनाक होते हैं। बच्चे होने के कारण वे फुर्तीले होते हैं और जरा-जरा-सी बात पर काटने को दौड़ते हैं। पुराने साप आम तौर से दबू होते हैं और बचने की फिक्र में रहते हैं।

साप के काटने से हमारे देश में काफी आदमी मरते हैं। साप का जहर तेजी से चढ़ता है और आम तौर पर 2 से 6 घंटे के भीतर मौत हो जाती है। साप का डसा हुआ आदमी काटने की जगह पर गहरा दर्द अनुभव करता है। दर्द ऊपर की ओर बढ़ता मालूम होता है। काले नाग की डसी हुई जगह नीली पड़ जाती है या उसमें मटमैले रंग का खून बहने लगता है। जहर शरीर पर अपना असर करता है और शरीर धीरे-धीरे बेसुध होता जाता है। साप का डसा हुआ आदमी चाहता है कि वह लेट जाए और आराम करे। उसका सिर भारी होकर झुक जाता है, आंखों की पलकें झपकने और मुंह से लार बहने लगती है। फिर उसे सास लेने में कठिनाई होती है और थोड़ी ही देर बाद सास रुकने से मृत्यु हो जाती है।

नागराज



यदि किसी को जहरीला साप काट ले, तो सबसे पहले यह जरूरी है कि काटी हुई जगह से कुछ ऊपर किसी डोरी से या कपड़े वगैरह से खूब कस कर बांध दिया जाए। कपड़े या डोरी को इतना कस कर बांधना चाहिए कि उस जगह का खून ऊपर न चढ़ने पाए। फिर किसी तेज चाकू या उस्तरे को पहले आग में गर्म करके या खोलते हुए पानी में उबाल कर उससे काटी हुई जगह को चीर देना चाहिए, जिससे जहरीला खून बह कर शरीर के बाहर निकल जाए। जख्म को लाल दवा से धो देना चाहिए और तुरन्त डाक्टरी सहायता लेनी चाहिए।

ऐण्टीवीन की सूई लगाना काले नाग के काटे का खास इलाज है। ऐण्टीवीन एक दवा है, जो घोंडे के खून से तैयार की जाती है। इस दवा को तैयार करने की विधि यह है कि पहले किसी घोंडे के खून में किसी जवान काले साप का जहर रोजाना सूई द्वारा थोड़ा-थोड़ा करके पहुंचाते हैं। धीरे-धीरे जहर की मात्रा बढ़ाते रहते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि घोंडा साप के जहर को सहने का आदी हो जाता है। फिर उस पर साप के तेज-से-तेज जहर का भी कोई असर नहीं होता। ऐसे घोंडे के खून को लेकर उसमें से पनछा या सीरम निकाल लिया जाता है।

इसमें साप के जहर को मारने की ताकत होती है। यही पनछा छोटी-छोटी गीशियो में ऐण्टीवीन दवा के नाम से भारत के हर अच्छे अस्पताल में मिलता है। नाग के काटे हुए मनुष्य के शरीर में जब यह ऐण्टीवीन दवा सुई के द्वारा पहुंचती है, तब उसके जहर का असर जाता रहता है। इस तरह आदमी जहर के असर से बच जाता है और उसके जीवित रहने के अवसर बहुत बढ़ जाते हैं।

भारत में कभी-कभी विपहीन सापो के काटने पर भी भय के कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अगर आदमी बेहोश न हो और दौड़ता फिरे, तो यह समझ लेना चाहिए कि इस आदमी को विपधर साप ने नहीं काटा है। उसका दिल बहला कर और ढाढस देकर उसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। हा, अगर काटी हुई जगह पर दो विषैले दातों के सूराख मिले, जिनमें से काला रक्त बहता हो और जहर चढ़ने के ऊपर लिखे लक्षण पैदा हो, तो उसे फौरन अस्पताल पहुंचाना चाहिए।

जीव, जन्तु और पौधे



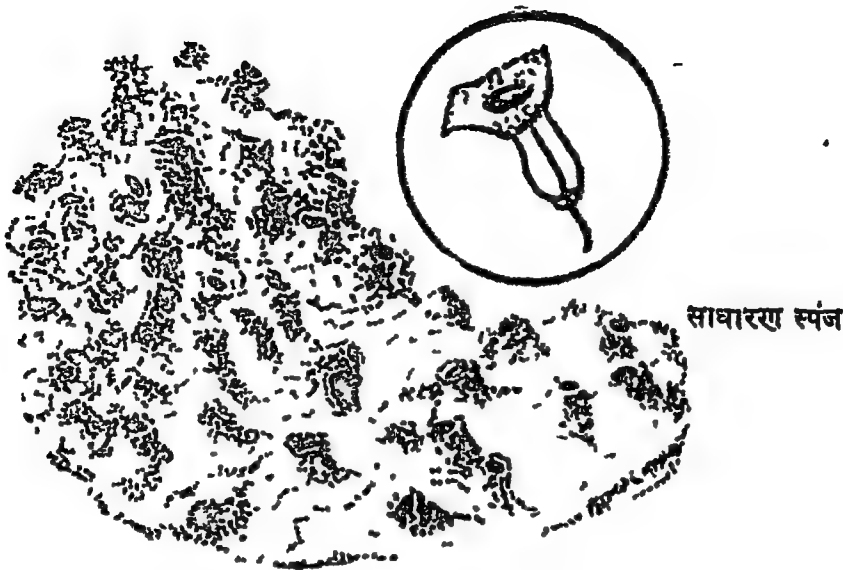
विचित्र जीव

स्पंज

स्पंज पौधों की तरह एक प्राणी है। वह हमेशा पानी में रहता है। पैदा होने के बाद वह कुछ ही देर चलता-फिरता है और उसके बाद किसी एक जगह पर जम जाता है। स्पंज बहुत तरह के होते हैं। कुछ स्पंज आदमी के लिए बड़े काम के हैं। उन वान का प्रमाण मिलता है कि बहुत दूर के जमाने में स्पंज का उपयोग होता आया है। कहावत है कि प्राचीन यूनान में माताएं रोने हुए बच्चों को शहद में डूबा हुआ स्पंज पकड़ा दिया करती थी, जिसे वे सूखा करते थे। चित्रकारी की कूचियों और फर्श आदि साफ करने के बूझों में भी स्पंज का उपयोग किया जाता था। यूनानी निराली पानी पीने के बरतन की जगह अपने माथ पानी में भीगे हुए स्पंज रखते थे।

आजकल भी स्पंज का वीमों तरह से उपयोग किया जाता है। घरों में रसोईघर और गुमलवानों के फर्श और छतों की मफाई के लिए स्पंज का उपयोग होता है। डाक्टर लोग चीर-फाड़ के समय खून को सोखने के लिए स्पंज स्नेमाल करते हैं। लेकिन स्पंज का सबसे अधिक उपयोग रेल की पटरियों, मोटरों और मशीनों की मफाई में होता है। उद्योग-धंधों में, चीर-फाड़ और आरोग्य सम्बन्धी चीजों के बनाने में, चमड़े की सजावट और मिट्टी की बढ़िया चीजों में चमक पैदा करने में स्पंज बड़े काम की चीज साबित हुआ है। जौहरी और मुनार जवाहरात को साफ करने के लिए स्पंज काम में लाते हैं। स्पंज एक सुन्दर वस्तु है और उससे सजावट का भी काम लिया जाता है।

स्पंज की बनावट इतनी निराली होती है कि बहुत-से वैज्ञानिक उन्हें बहुकोष्ठकी जीवों में विष्कुल अलग-कोटि का जीव मानते हैं। बहुत-सी बातों में स्पंज पौधों की तरह होते हैं। उगलिये, बहुत दिनों तक यह बहस चलती रही कि स्पंज असल में है

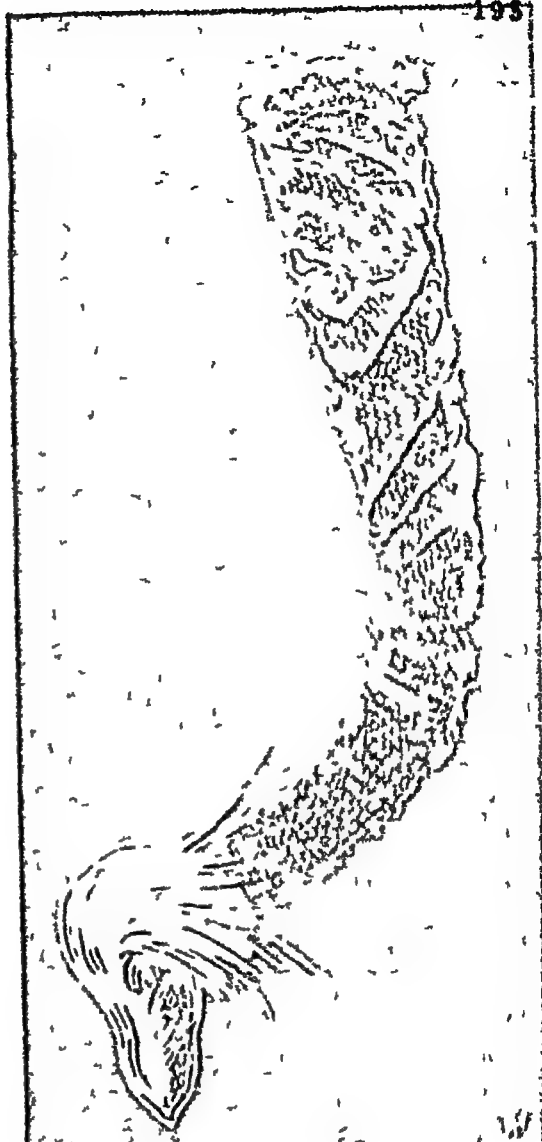


क्या—पौधा है, या जानवर है ? स्पंज में वह मुख्य तत्व नहीं होता, जो पौधों की जान होता है। इसके अतिरिक्त स्पंज रोएदार लारवों से पैदा होता है। ये दोनों बातें साबित करती हैं कि स्पंज पशु या जानवर है। बहुत-से स्पंज ऐसे घोघों पर भी उग आते हैं, जिनके भीतर 'वैरागी केकड़े' रहता है। यह दोनों के लिए लाभदायक होता है। स्पंज के रेशों के नीचे छिपे रहने के कारण केकड़ों की रक्षा हो जाती है और केकड़ों पर सवार होने के कारण स्पंज उसके साथ-साथ डूब-उठता आता-जाता रहता है। इस तरह से उसे अपना भोजन प्राप्त करने के अच्छे अवसर मिल जाते हैं। स्पंज वदमजा होता है। इसलिए कुछ घोघों को छोड़ कर, दूसरे जानवर उसे नहीं खाते।

स्पंज की ढाई हजार से ऊपर किस्मों का पता चल चुका है, परन्तु मीठे पानी में रहने वाले स्पंजों की किस्में 200 से अधिक नहीं हैं। बाकी स्पंज ससार भर के समुद्रों में पाए जाते हैं। यों तो स्पंज नदियों और झीलों में भी रहते हैं, परन्तु उनके रहने के लिए सबसे अनुकूल स्थान समुद्र के किनारों की पथरीली या कड़ी तली है और मृगों की वे चट्टानें हैं, जो 'लगूनेस' के निकट पाई जाती हैं।

यों देखने में स्पंज एक बेजान चीज मालूम होता है। पर उसका जानदार होना साबित हो चुका है। अनुभव से यह देखा गया है कि जब पानी की धारा स्पंज के शरीर के नन्हे-नन्हे छेदों में से लगातार बहती है, तो स्पंज अपने शरीर को बारी-बारी

ने सिकोड़ता और फुलाता रहता है। केवल यही नहीं कि स्पंज बढ़ते और भोजन करते हैं, वे नन्तान भी उत्पन्न करते हैं जो जीवित प्राणियों की सघन खास विशेषता है। उनके शरीर में पैर जैसी कोई चीज नहीं होती, न ही उनके मूत जैसी पतली मूछे होती हैं। बड़े स्पंज चल-फिर नहीं पाते। वे प्रायः किसी चट्टान या मसूद्र की तली से चिपक कर एक जगह जम जाते हैं। उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। वे गेंद, ग्लोब, प्याले या शकु जैमे होते हैं। नाप में वे पिन के सिरे जितने छोटे भी होते हैं और तीन फुट लम्बे और एक फुट चौड़े भी। जहाँ तक रंग का सम्बन्ध है, स्पंज सफेद, लाल, गुलाबी, हरे, पीले, नारंगी, भूरे और ऊँचे, कई रंग के होते हैं।



स्पंज का शरीर बिल्कुल छलनी की तरह होता है। उसमें करोड़ों छोटे-छोटे रोम-रन्ध्र (पोर्स) या सूराख होते हैं, जो या तो उसके शरीर के भीतर की खोखली जगह तक जाते हैं या फिर उन नालियों में जाकर मिल जाते हैं, जो शरीर के पार तक जाती हैं। इन सूराखों से पानी की धारा बराबर स्पंज के शरीर के भीतर जाती रहती है और शरीर के आगिर में जो कुछ खुली जगह होती है, उससे बाहर निकल जाती है। स्पंज के शरीर के आखिर की यह खुली जगह वास्तव में उन नालियों



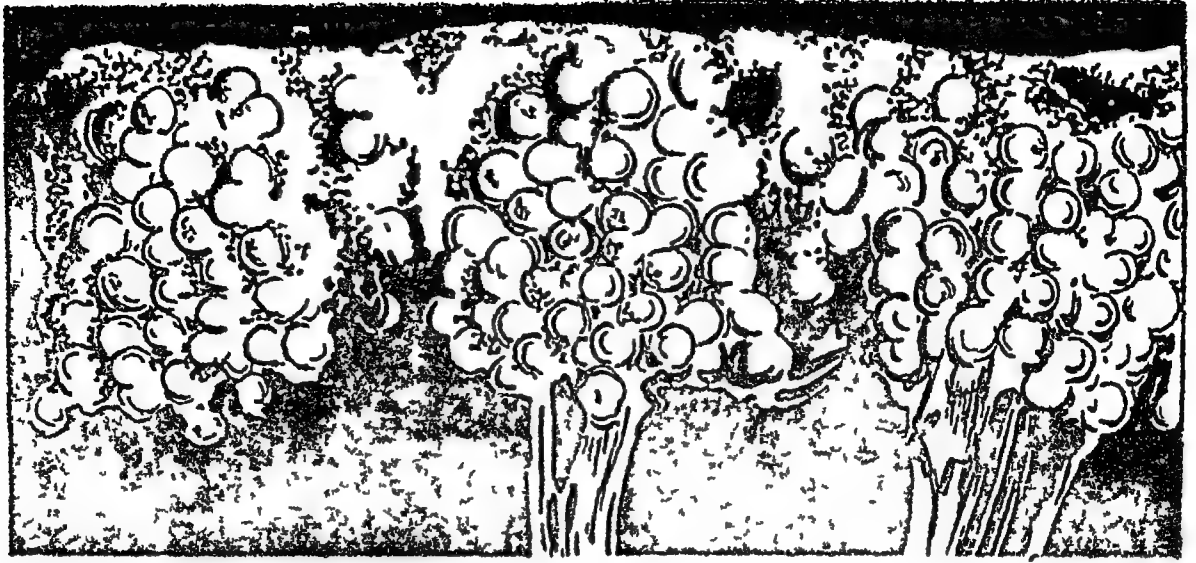
स्पज की कलिया

इस परत की खास विशेषता यह है कि इसमें असंख्य चमकीले रेशे होते हैं, जिनसे स्पज का पूरा ढाँचा सधा रहता है। स्पज के शरीर का यही वह भाग है, जो वाणिज्य, व्यापार, उद्योग और ललित कलाओं में अधिकतर काम आता है।

स्पज जल के अन्दर तिर रहे सूक्ष्म वनस्पतियों को खाता है। कुछ स्पज शायद जीवाणुओं को भी खाते रहे हैं, पर यह निश्चय नहीं हो सका है। स्पज की पानी सोखने की क्रिया बड़ी मन्द होती है। एक छोटे-से स्पज के शरीर में पानी के बहाव की गति प्रति सेकंड केवल 3 से 4 इंच तक होती है, जब कि उसमें से होकर रोजाना लगभग 6 गैलन या 36 बोतल पानी गुजरता है। स्पज के शरीर में पानी के बहाव की गति

का अन्तिम सिरा होती है, जो उसके शरीर के हर भाग से गुजरती है। इस तरह से स्पज के पूरे शरीर में नालिया-ही-नालिया होती हैं, जिनमें से होकर पानी उसके पूरे शरीर में दौड़ता है। शरीर का बाहरी ढाँचा जेली या गहद जैसे पदार्थ का बना होता है। पर जब हम स्पज को अपने काम में लाते हैं, तब उसमें यह जेली जैसा पदार्थ बाकी नहीं रहता।

स्पज को दो परतों में बाटा जा सकता है—एक बाहरी परत और दूसरी भीतरी परत। दोनों की मोटाई में काफी अन्तर होता है। दोनों परतों को अलग करने के लिए बीच में एक पर्त और होती है, जिसमें कुछ पेशिया होती हैं। स्पज इन्हीं पेशियों से भोजन पचाता है, वच्चे पैदा करता है, और मलमूत्र बाहर निकालता है। लेकिन



स्पज

को उसके बाहरी छिद्रों के सिकुड़ने और फैलने की गति धीमा या तेज बनाती है। स्पज अपने अन्दर जो पानी खींचता है, वह उसके शरीर के बाहरी छिद्रों में से होकर धीरे-धीरे बहता रहता है और नालियों में से होता हुआ शरीर के भीतर तक जाता है। इस तरह स्पज को भोजन करने और सास लेने के लिए आवश्यक आक्सीजन मिलती रहती है।

स्पज की कुछ पेशियों में पानी में छिपे विष के पदार्थों को अलग करने की अद्भुत शक्ति होती है। ज्यों ही पानी में उसे ऐसे पदार्थों का पता लगता है, उसके शरीर के सूराख तुरन्त बन्द हो जाते हैं और पानी में मिले विषैले पदार्थ शरीर के भीतर नहीं घुस पाते।

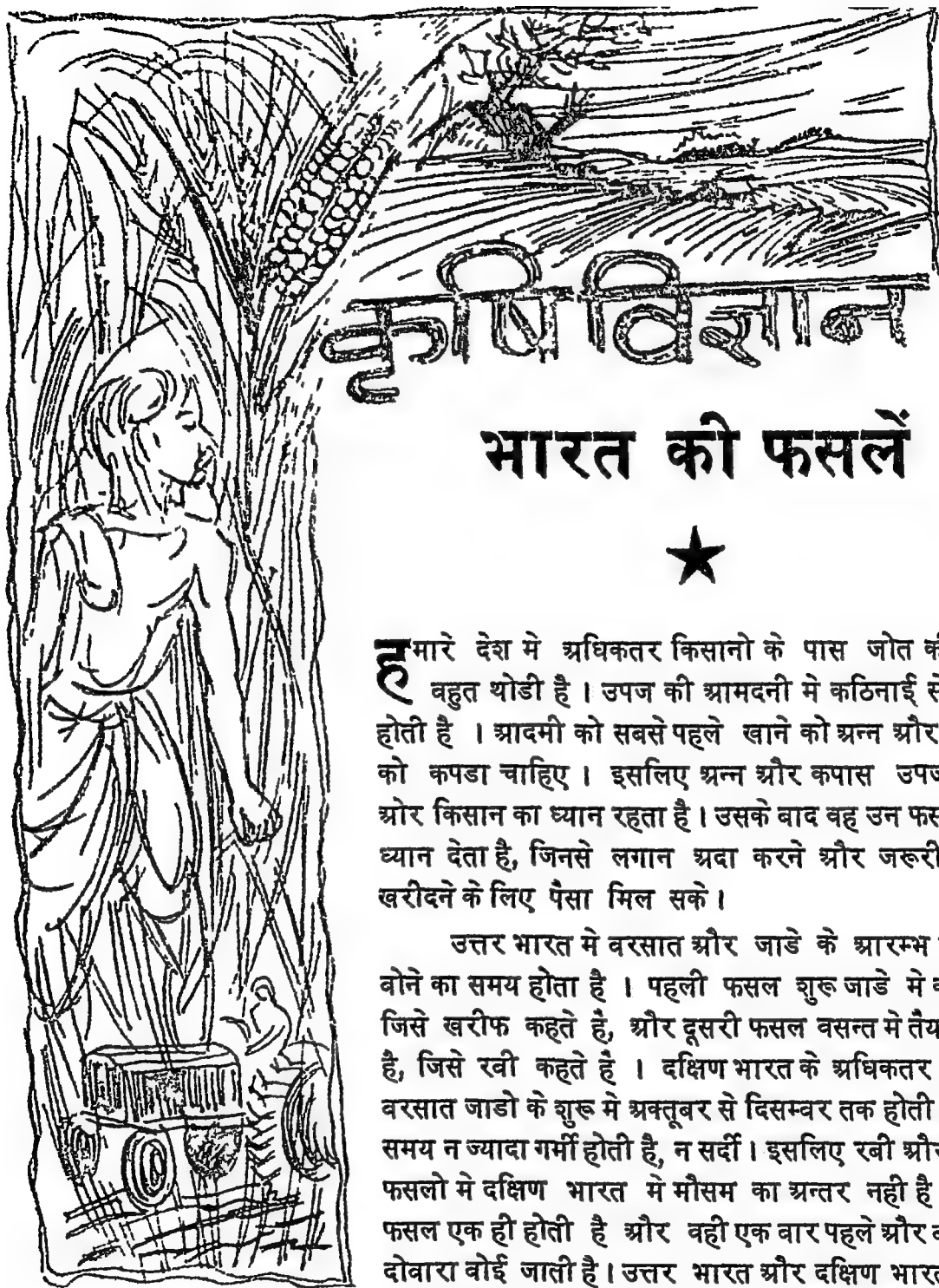
स्पज दो या तीन तरह से अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। एक तो यह कि उनके शरीर के बाहर छोटी-छोटी कलिया-सी निकल आती हैं, जो बड़ी होकर अलग हो जाती हैं। इस तरह कलिया निकलती और अलग होकर स्पज बनती रहती है। लेकिन जब प्रकृति की बाहरी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती और सर्दी, गर्मी तथा अन्य बाधाओं के कारण शरीर के बाहर निकलने वाली कलियों के नष्ट होने का डर रहता है, तब ये कलिया शरीर के भीतर निकलती हैं। इसके अलावा स्पज के बीजाणु पानी की धारा के साथ वह कर जब मादा स्पज के शरीर के साथ मिलते हैं, तब वे तैरने वाले छोटे-छोटे रोएदार लारवों का रूप धारण कर लेते हैं और उस स्पज से, जिसमें वे पैदा होते हैं, अलग हो जाते हैं। लारवे कुछ समय तैर कर किसी जगह नीचे बैठ जाते हैं। अपना रोएदार रूप त्याग कर लारवे स्पज बन जाते हैं या स्पजों की एक वस्ती के रूप में फलने-फूलने लगते हैं।



सबसे छोटा स्पंज

ससार के तीन
सबसे बड़े स्पंज

स्पंज की बहुत-सी जातियों में यह विशेषता होती है कि उनके शरीर से टूट कर अलग हुए हिस्से फिर उग आते हैं। इस तरह स्पंज के टुकड़ों की मदद से भी उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि हर टुकड़ा बढ़ कर फिर पूरा स्पंज बन जाता है। स्पंज एक ऐसा जीव है, जो अपना अलग व्यक्तित्व बनाए रखना नहीं चाहता। जब भी दो-तीन स्पंज पास-पास आ जाते हैं, तब वे इस तरह एक-दूसरे में समा जाते हैं कि इसका गुमान भी नहीं होता कि वे कभी अलग-अलग रहे होंगे।



कृषि विज्ञान

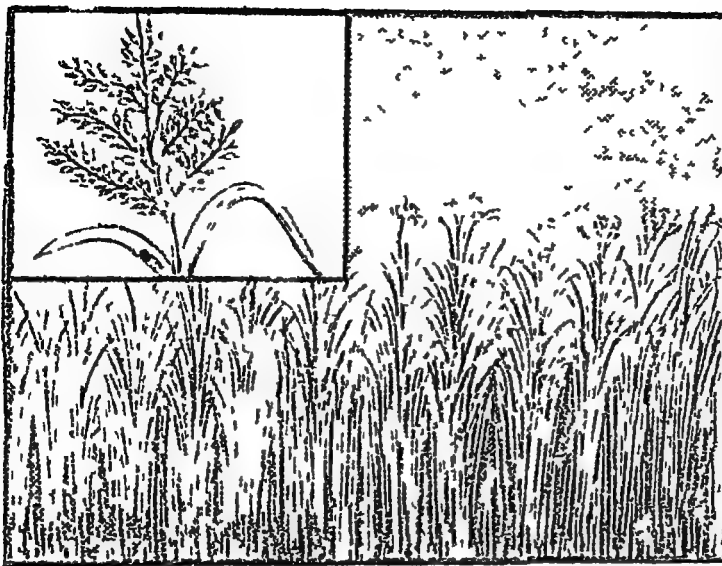
भारत की फसलें



हमारे देश में अधिकतर किसानों के पास जोत की भूमि बहुत थोड़ी है। उपज की आमदनी में कठिनाई से गुजर होती है। आदमी को सबसे पहले खाने को अन्न और पहनने को कपड़ा चाहिए। इसलिए अन्न और कपास उपजाने की ओर किसान का ध्यान रहता है। उसके बाद वह उन फसलों पर ध्यान देता है, जिनसे लगान अदा करने और जरूरी सामान खरीदने के लिए पैसा मिल सके।

उत्तर भारत में बरसात और जाड़े के आरम्भ में फसल बोने का समय होता है। पहली फसल शुरू जाड़े में कटती है, जिसे खरीफ कहते हैं, और दूसरी फसल बसन्त में तैयार होती है, जिसे रबी कहते हैं। दक्षिण भारत के अधिकतर भाग में बरसात जाड़ों के शुरू में अक्टूबर से दिसम्बर तक होती है। उस समय न ज्यादा गर्मी होती है, न सर्दी। इसलिए रबी और खरीफ फसलों में दक्षिण भारत में मौसम का अन्तर नहीं है। वहां फसल एक ही होती है और वही एक बार पहले और बाद को दोबारा बोई जाती है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत, दोनों में खरीफ की फसल में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास,

गन्ना, आदि पैदा होते हैं। पर रबी की फसल केवल उत्तर भारत में होती है, जिसमें गेहूँ, जौ, लाही, सरसो, अलसी आदि पैदा होते हैं। जतरी के हिसाब से खरीफ की बुवाई आषाढ़ और रबी की बुवाई कार्तिक के महीने में होती है।



धान की फसल और पौधा

चावल

चावल भारत की मुख्य पैदावार है। ससार भर में जितना चावल पैदा होता है, उसका लगभग 90 प्रतिशत पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में पैदा होता है। इसी क्षेत्र में हमारा देश भी है, जहाँ लगभग 8 करोड़ 35 लाख एकड़ भूमि पर धान की खेती होती है।

1961-62 में विश्व भर में लगभग 29 करोड़ 50 लाख एकड़ भूमि में धान की खेती की गई, जिसमें कुल 24 करोड़ 22 लाख मीट्रिक टन धान पैदा हुआ। उस वर्ष भारत में 8 करोड़ 37 लाख एकड़ भूमि में धान की खेती की गई तथा यहाँ पर कुल 5 करोड़ 12 लाख मीट्रिक टन की उपज हुई। हमारे यहाँ बिहार में सबसे अधिक धान पैदा होता है। मद्रास, बंगाल और उड़ीसा का नम्बर उसके बाद आता है। दूसरे इलाकों में भी धान होता है, पर बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मद्रास के अलावा कहीं उसकी गिनती खास फसलों में नहीं होती।

धान की बुवाई के लिए खेत की जुताई मई या जून में, यानी आषाढ़ से पहले, होती है। ठीक समय पर जुताई होने से मोथे आदि का उगना रुक जाता है और सरावन या हेगा चलाने में मेहनत और खर्च, दोनों ही कम पड़ते हैं। बुवाई से पहले खेत के चारों ओर ऊँची मेड़ बना दी जाती है, ताकि बरसात का पानी खेत में रुका रह सके। जुताई बहुत जल्दी खत्म करनी पड़ती है। “तेरह कार्तिक तीन असाढ़” की कहावत हर किसान जानता है। इसका अर्थ है कि कार्तिक में खेत तैयार करने के बाद रबी बोनो के लिए 13 दिन मिलते हैं, लेकिन आषाढ़ में खरीफ बोनो के लिए सिर्फ तीन ही दिन मिलते हैं।

पहले ऐसा समझा जाता था कि जिस खेत में खरीफ की फसल होती है, उसमें रबी की फसल नहीं हो सकती। इसलिए धान के खेत आम तौर से जाड़ो में बेकार रहते थे। पर अब खेती के नए वैज्ञानिक ढंग मालूम हो जाने से धान के खेत में रबी की फसल भी बोई जाने लगी है। लेकिन हर खेत में हर फसल नहीं हो सकती। अनुभव से मालूम हुआ है कि रबी की फसलों में से मटर, चना और खेसारी हर खेत में बोई जा सकती है।

धान उपजाने के दो तरीके हैं। कहीं-कहीं खेत जोत कर बीज छीट दिए जाते हैं। पौधे उगते, बढ़ते और पक जाते हैं। पकने पर फसल काट ली जाती है। किसान को निराई और सिंचाई के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन यह तरीका बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इस प्रकार की खेती में बीज अधिक लगता है। एक एकड़ में 25-30 सेर बीज डालना पड़ता है। फिर भी उपज कम होती है। इस तरीके से पैदा होने वाले धान का चावल भी बहुत अच्छा नहीं होता।

धान बोने का दूसरा तरीका यह है कि पहले किसी बयारी में बीज छीट कर बेहल उगा लिए जाते हैं और बाद में उन्हें उखाड़ कर तैयार खेत में रोप दिया जाता है। इसी को जड़हन कहते हैं। बेहल उगाने के लिए मई-जून में बीज छीट दिए जाते हैं और जुलाई गुरु होते-होते रोपाई कर दी जाती है। इस तरीके से एक एकड़ खेत के लिए कोई 10 सेर बीज काफी होता है, निराई में कम मेहनत पड़ती है और उपज अधिक होती है। जड़हन का चावल भी अधिक अच्छा होता है।

आम तौर से किसान खेत में जरूरत से ज्यादा बीज बिखेर देते हैं। कम और अच्छी किस्म का बीज डालने से फसल अच्छी होती है। बीज अच्छी किस्म का हो, तो खेत की उपज एक एकड़ के पीछे 3 मन तक बढ़ सकती है। आजकल जगह-जगह सरकारी बीज-गोदाम खुल गए हैं, जहां अच्छी किस्म के बीज मिल जाते हैं।

अनुभव से पता चलता है कि किसी-न-किसी रूप में नाइट्रोजन की खाद डालने से धान की उपज जरूर बढ़ जाती है। एक एकड़ खेत में ढाई मन तक अमोनियम सल्फेट डाल देना महंगा सौदा नहीं है। खाद में जितना खर्च पड़ता है, उपज बढ़ने पर उससे कहीं अधिक कीमत वसूल हो जाती है। रोपाई के लिए पानी लगाने से पहले इस खाद को दो-तीन इंच गहरा डाल देना चाहिए। बहुत-से इलाकों में हरी खाद बनाने के लिए आम तौर से सनई और ढेचा के पौधे उपयोगी होते हैं। सनई उन

जगहो में पैदा होती है, जहाँ पानी कम बरसता है और ढेचा की उपज अधिक बरसात वाली जगहो में अच्छी होती है।

कुछ दिनों से धान की उपज बढ़ाने के लिए एक नया ढग चला है, जिसे जापानी ढग कहते हैं। जापानी ढग में (1) बीज थोड़ा किन्तु बढ़िया डाला जाता है, (2) बेहन ऊँची क्यारिया बना कर उगाया जाता है, (3) रोपाई में पौधे कतारों में लगाए जाते हैं, जिससे खाद डालने और निराई करने में आसानी हो, और (4) खेतों में गोबर की खाद, विलायती खाद, कम्पोस्ट, हरी खाद और सुपरफास्फेट की खाद डाली जाती है।

गेहूँ

गेहूँ रबी की मुख्य पैदावार है। 1961-62 भारत में 3 करोड़ 32 लाख एकड़ भूमि में गेहूँ की खेती की गई, जिसमें 1 करोड़ 16 लाख मीट्रिक टन की उपज हुई। आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश गेहूँ उपजाने में दूसरे सब प्रदेशों से बाजी ले गया है। उसके बाद पंजाब, मध्य प्रदेश और बम्बई का नम्बर आता है।

गेहूँ के पौधे को अधिक नमी की जरूरत नहीं होती। अधिक उपज के लिए मिट्टी में काफी नाइट्रोजन होना जरूरी है। उसके लिए खाद डालने की निम्नलिखित मिट्टी के प्राकृतिक लसदार तत्वों को कायम रखना अधिक उपयोगी है। जिस मिट्टी में प्राकृतिक तत्व अधिक होंगे, वही चिकनी मिट्टी गेहूँ की फसल के लिए अधिक अच्छी होगी। इसके अलावा मिट्टी में जरूरत भर नमी भी होनी चाहिए। गेहूँ के बीज लेते समय एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। कुछ बीज ऐसे होते हैं, जिन्हें उगने और पकने के

गेहूँ की फसल और पौधा



लिए बहुत कम गर्मी की जरूरत होती है। दूसरे ऐसे होते हैं, जिन्हें काफी गर्मी चाहिए। हमारे देश में अलग-अलग हिस्सों में कम या अधिक गर्मी होती है। इसलिए गर्मी का ध्यान रखे बिना चाहे जैसा बीज बो देने से खेती खराब हो जाती है। गेहू की बुवाई बरसात के बाद शुरू होती है। बीज के उगने के लिए भूमि को पहले धीरे-धीरे बढ़ती हुई ठंडक मिलनी चाहिए। जब भूमि को आवश्यक ठंडक मिल जाती है, तभी गेहू के बीज बोए जाते हैं। पर जब कटाई का समय निकट आने लगता है, तब तेजी से बढ़ती हुई गर्मी और बार-बार की सूखी हवा में ही गेहू के दाने पकते हैं।

गेहू की फसल चिकनी करैली मिट्टी में अच्छी होती है। पर खाद डाल कर तैयार किए हुए किसी भी खेत में अच्छी फसल हो सकती है। गेहू की खेती के लिए बहुत अच्छी जुताई की आवश्यकता है। ठीक समय पर जुताई करना बार-बार जुताई करने से कहीं अच्छा होता है। जिन खेतों में मोथे आदि उगे हों, उन्हें इस प्रकार जोतना चाहिए कि नीचे की मिट्टी उलट कर ऊपर आ जाए।

गेहू की भी उपज खाद डाल कर बढ़ाई जा सकती है। प्रति बीघा 10-15 गाड़ी गोबर की पास डालने पर फसल बहुत अच्छी होती है। सिर्फ हरी खाद से भी उपज बहुत बढ़ जाती है। एक एकड़ के पीछे सवा मन अमोनियम सल्फेट डालना बहुत लाभदायक हो सकता है।

सर्दी शुरू होते ही तुरन्त रबी की बुवाई शुरू कर देनी चाहिए। बुवाई कतारों में करनी चाहिए, पातों के बीच कम-से-कम डेढ़-दो बालिशत का फासला रखना चाहिए। मध्य अक्टूबर से मध्य नवम्बर तक का समय बुवाई के लिए सबसे अच्छा होता है। किस खेत में कितना बीज लगेगा, इसका फैसला खेत की मिट्टी, मौसम और बीज की किस्म देख कर ही किया जा सकता है। लेकिन आम तौर से एक एकड़ के पीछे 15 सेर बीज काफी होता है।

गेहू के पौधों को अक्सर बीज या मिट्टी की खराबी के कारण रोग लग जाते हैं। उन रोगों को रोकने के लिए कृषि विभाग के कार्यकर्ताओं से राय लेकर पहले बीज को ठीक कर लेना चाहिए।

समय पर सिंचाई करने से फसल निश्चय ही अच्छी होगी। गेहू के खेत सींचने के उचित समय दो होते हैं, एक तो बोने के बाद अखुए फूटने पर और दूसरा वालिया गदरा जाने पर।

दालें

जो लोग मास नहीं खाते, उनके लिए दाल आवश्यक भोजन है। दालों से खाने की तरह-तरह की चीजें तो बनती ही हैं, उनमें क्षार तत्व (प्रोटीन), खनिज तत्व (मिनेरल्स) और जीवन तत्व (विटामिन) बहुत होते हैं। दाल मास से सस्ती होती है और चूँकि उसे चावल या रोटी जैसी क्षार तत्व वाली चीजों के साथ खाया जाता है, इसलिए वह मास के ही बराबर लाभदायक भी होती है। खाने के काम आने वाली दालों में काले, पीले और सफेद चने, मटर, काले और हरे उड़द, अरहर, मूंग, मसूर और सोयाबीन महत्वपूर्ण हैं। कई दालें मिला कर पकाने से भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा और स्वादिष्ट हो जाता है।

चने की दाल की गिनती सबसे पुरानी दालों में है। चना बड़े पैमाने पर केवल भारत में ही बोया जाता है। 1961-62 में यहाँ 2 करोड़ 38 लाख एकड़ भूमि पर चने की खेती की गई। चने की उपज चिकनी मिट्टी से लेकर दुमट और वालुई मिट्टी तक में होती है। लेकिन भारी मिट्टी इसके लिए खास तौर से अच्छी होती है। चना बोने में खेत और अधिक उपजाऊ हो जाते हैं।

रबी की फसलों में सबसे पहले चना ही बोया जाता है। उसे सितम्बर में ही बो देते हैं। जगह-जगह की मिट्टी और मौसम के अनुसार चने के एक एकड़ खेत में 15 से 40 सेर तक बीज लगता है। खेत बेकार न पड़ा रहे, इसलिए चना काटने के बाद उसमें खरीफ की फसलों में से ज्वार, मक्का, आदि बो दिए जाते हैं। चना बोने के लिए खेत में सरावन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी-कभी चने को गेहूँ, जौ और तिलहनो के साथ मिला कर भी बो दिया जाता है। चने की खेती में अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती और चने की फसल पक कर तैयार होने में भी बहुतेरी फसलों से कहीं कम समय लगता है।

तिलहन

ग्रामों के आर्थिक जीवन में तिलहन की फसल का एक खास स्थान है। उससे किसान कुछ पैसे खड़े कर लेते हैं। भारत में तिलहन की मुख्य फसलें अलसी, लाही, सरसो, तिल और मूंगफली हैं। 1961-62 में 3 करोड़ 43 लाख एकड़ भूमि में तिलहन की खेती की गई। देश के बाहर उनका निर्यात भी बड़े पैमाने पर होता है। तिलहनो से निकली खली में नाइट्रोजन होता है, जो खाद के लिए बहुत उपयोगी होता

है । लेकिन तिलहन की अधिकतर उपज विदेश चली जाती है । इससे देश का बहुत-सा नाइट्रोजन भी बाहर चला जाता है । इस घाटे को रोकने के लिए अक्सर विचार किया गया है, पर अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला ।

इसमें सदेह नहीं कि अगर यह घाटा बन्द हो जाए, तो हमारे ग्रामों को बहुत लाभ होगा । लेकिन इससे किसानों को हानि भी होगी, क्योंकि तिलहन की बिक्री से ही उनको नकद पैसे मिलते हैं । फिर भी इतना निश्चित है कि यदि देश का सब तिलहन देश में ही पेटा जाए और खली सस्ती बिके, तो हर प्रकार की फसलों की उपज बढ़ेगी और किसानों को भी अन्त में लाभ ही होगा ।

एक ही खेत में बदल-बदल कर फसलें उगाने के लिए तिलहन की खेती हर प्रकार की मिट्टी में हो सकती है । तिलहन के लिए सिंचाई और खाद की बहुत कम जरूरत पड़ती है और अच्छी उपज के लिए केवल दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है । एक तो यह कि खेत की जुताई अच्छी हो और दूसरी इस बात की जानकारी कि किस फसल के बाद किस खेत में तिलहन बोया जाए । तिल और मूंगफली की बुवाई वर्षा शुरू होते ही होती है, क्योंकि उनकी फसल वर्षा का पानी पाकर ही तैयार होती है । अलसी, लाही, सरसो वर्षा के बाद बोए जाते हैं और आम तौर से बिना सिंचाई के ही पक कर तैयार हो जाते हैं ।

एक एकड़ में 15-20 सेर मूंगफली का बीज लगता है । दूसरे तिलहन के लिए एक एकड़ के पीछे 2-3 सेर बीज काफी होता है । अधिक उपज के लिए तिलहन को सीधी पातो में बोना चाहिए और दो पातों के बीच डेढ़ इंच की दूरी होनी चाहिए । कृषि विभाग ने बीज की अच्छी-अच्छी किस्में खोज निकाली हैं, जिनसे तिलहन की पैदावार बढ़ाई जा सकती है । मूंगफली के लिए एक एकड़ के पीछे डेढ़ मन सुपरफास्फेट खाद डालना बहुत लाभदायक होता है ।

लाही और सरसो को गेहूँ में मिला कर भी बोया जाता है । पंजाब की तरफ खेतों में गेहूँ के बाद लाही, उसके बाद कपास, और उसके बाद सेजी बोई जाती है । उसके बाद दोबारा उन खेतों में गेहूँ बोने से उसकी उपज काफी बढ़ जाती है । अलसी के बाद मक्का या बाजरा और उसके बाद चना बोने पर भी पैदावार बढ़ती है ।

कपास

कपास की खेती खास तौर से सूखे मौसम में होती है । पूर्वी भारत में एक तो कपास बोई ही नहीं जाती, और अगर बोई भी जाती है, तो उसे महत्वपूर्ण फसल नहीं

माना जाता। 1961-62 में भारत में कुल 1 करोड़ 87 लाख एकड़ भूमि में कपास की खेती की गई।

कपास की खेती के लिए मुख्य रूप से ऐसा खेत चाहिए, जिसकी मिट्टी नरम और पोली दुमट हो, ताकि उसमें पानी और हवा रिस-रिस कर अन्दर तक पहुंच सके।

भारत में कपास की उपज बढ़ाने और उसकी किस्म सुधारने के सिलसिले में बहुत-सी समस्याएं आती हैं। यह कृषि विज्ञान के पंडितों के लिए काफी दिलचस्पी का विषय है। जिन तरीकों से कपास की काश्त को अच्छा बनाया जा सकता है, उनमें से कुछ तरीकों नीचे दिए जाते हैं।

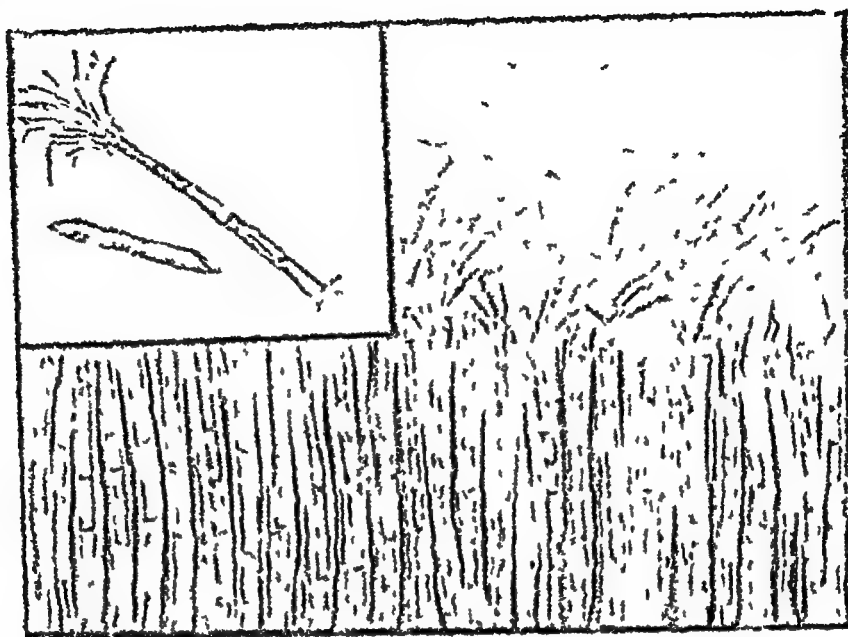
कपास की कई किस्में पैदा की गई हैं। ऐसे अनुभवों से मालूम हुआ है कि कपास की कीमत केवल कच्ची रूई के वजन पर ही नहीं, बल्कि उसके रेंगों (तन्तु) की लम्बाई, रंग और वारीकी पर भी निर्भर है। आजकल भारत में उगने वाली कपास की नई किस्मों में ये सब गुण पाए जाते हैं।

कपास की बुवाई का समय अप्रैल या मई है। पहली बरसात में भी बुवाई की जाती है, लेकिन अक्सर वह जाड़ो तक तैयार नहीं हो पाती। कपास 2 से 3 फुट की दूरी पर सीधी पातों में बोई जानी चाहिए। पातों के बीच की ठीक दूरी बीज की किस्म देख कर ही तय करनी चाहिए।

खाद से उपज बढ़ाने के साथ-साथ कपास की किस्म भी सुधरती है। कपास के खेत में डाली जाने वाली खाद में नाइट्रोजन होना खास तौर से जरूरी है। खेत में मटर, चना, सेजी या मैथरा बोने के बाद कपास बोने से नाइट्रोजन की जरूरत किसी हद तक पूरी हो जाती है। पर लगभग ढाई मन अमोनियम सल्फेट या चार से पांच मन तक खली और अमोनियम सल्फेट मिला कर खेत में डालना बहुत लाभदायक होता है। ये खादें दो बार में डालनी चाहिए—एक बार बोते समय और दूसरी बार फूल निकलते समय।

गन्ना

गन्ने की फसल पूरे भारत में होती है। 1961-62 में 59 लाख एकड़ भूमि में इसकी खेती की गई। यो गन्ना खास तौर पर उन इलाकों की फसल है, जो काफी गर्म हो, लेकिन भारत में गन्ने की खेती के कुल क्षेत्र का तीन-चौथाई भाग सिंधु-गंगा के मैदानों में है, जो भूमध्य रेखा से काफी दूर पड़ते हैं।



गन्ने की फसल और पौधा

कोयम्बटूर गन्ने के बीजों में उपज बहुत होने लगी है। इसलिए गन्ने की खेती में श्रम मेहनत और सावधानी की कमी आती जा रही है। लेकिन गन्ने को मेहनत और सावधानी दोनों की बहुत जरूरत है। कोयम्बटूर के बीज से गन्ने की पैदावार द्योढ़ी हो जाती है। पूरे भारत में 100 के पीछे 80 किमान श्रम कोयम्बटूर गन्ना ही बोते हैं। यदि अधिक ध्यान दिया जाए, तो गन्ने की उपज और भी बढ़ सकती है। गन्ने को अच्छी भूमि, हल्की चिकनी मिट्टी और गूब पानी मिलना चाहिए। भूमि की ऊई बार जुताई होनी चाहिए। गन्ने के खेतों में नई किरम का हल, जिसमें फाल चौड़ा होता है, और मिट्टी बटुगती आती है, चलाने से मेहनत और खर्च कम बैठता है। बुवाई के समय गन्ना काटते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कटे हुए टुकड़ों में बीमारी बिल्कुल न हो।

उत्तर भारत में गन्ने की बुवाई फरवरी-मार्च में की जानी चाहिए। उससे फसल दिसम्बर या जनवरी में कटने लायक हो जाती है। दक्षिण भारत में फसल 18 से 24 महीनों में तैयार होती है। लेकिन उपज ज्यादा होती है। इस फसल को नाइट्रोजन

की खाद बहुत चाहिए । बरसात में हरी खाद डालने से भी बड़ा लाभ होता है । बुवाई के समय एक एकड़ के पीछे आधा मन और अकुर निकल आने के बाद एक एकड़ के पीछे साढ़े तीन मन अमोनियम सल्फेट डाल देने से फसल बहुत बढ़िया हो सकती है ।

अन्य फसले

इसके अलावा आलू, गाजर, अकरकद, आदि की भी फसले हैं । ये चीजे खाने के काम आती हैं । इनमें आलू सबसे महत्वपूर्ण है । यह हर तरह की ज़मीन में और हर तरह के मौसम में लगाया जाता है । इसकी उपज बहुत होती है और खाने की चीजों में यह बहुत सस्ता बैठता है । आलू को भारत में आए लगभग 300 वर्ष हुए हैं । 1961-62 में भारत भर में करीब 9 लाख एकड़ भूमि में आलू की खेती की गई । भारत में आलू की उपज का औसत एक एकड़ के पीछे 100 मन है । खेती अच्छी तरह की जाए, तो उपज इससे कहीं अधिक हो सकती है ।

आलू के लिए मिट्टी हल्की और सिचाई अच्छी होनी चाहिए । इसके लिए लसदार मिट्टी सबसे अच्छी होती है । बुवाई के पहले खेत अच्छी तरह जोत कर तैयार किया जाता है । कई बार सरावन चलानी पड़ती है । आलू खाद भी बहुत लेता है । एक फ़ार्म में मन भर नाइट्रोजन और फास्फोरिक एसिड, आधा मन पोटाश और दस टन मामूली खाद डालने पर बहुत बड़ा और अच्छी किस्म का आलू पैदा होगा ।

आलू की फसल तैयार होने में बीज की किस्म के हिसाब से अक्सर 3 से 5 मास लगते हैं । उत्तरी भारत में बुवाई जाड़ो में या वसन्त में की जाती है । अधिकतर खेत सितम्बर-अक्तूबर में बो दिए जाते हैं । समतल खेत में क्यारिया लगा कर आलू डेढ़-डेढ़ फुट के फासले पर बनी कतारों में बोया जाता है । एक एकड़ में 10-15 मन बीज लगता है । मक्का या तम्बाकू के बाद खेत में आलू बोने से फसल अच्छी होती है । आलू की फसल में बहुत-सी बीमारियां लगने का भय रहता है । इसकी सावधानी बहुत आवश्यक है ।

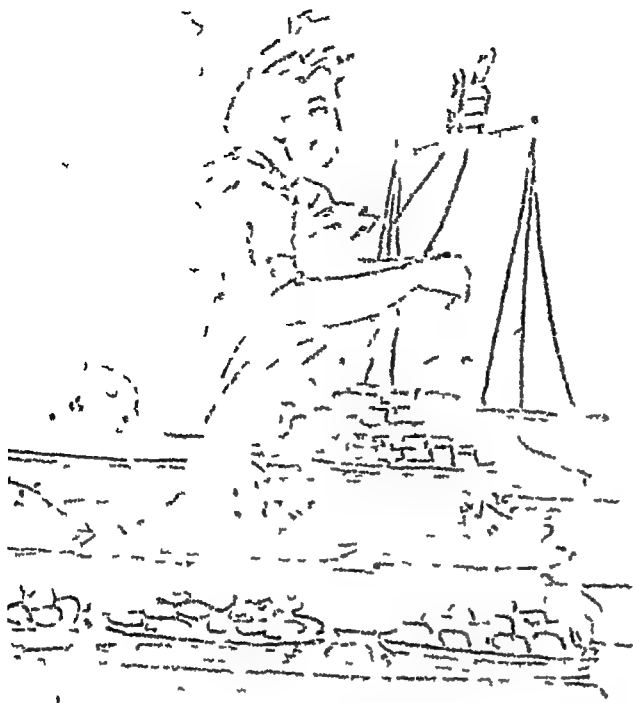


सार्वजनिक स्वास्थ्य

अकेले रह कर मनुष्य का काम नहीं चल सकता। इसलिए वह परिवार बना कर रहता है। इसी तरह कोई परिवार भी अन्य परिवारों से अलग रह कर अपना काम नहीं चला सकता। इसी कारण बहुत-से परिवार मिल कर एक समाज बनाते हैं। इस बात से यह नतीजा निकलता है कि मनुष्य समाज में रहने वाला एक जीव है।

बहुत-से लोगों के एक मुहल्ले, गाव या शहर में मिल-जुल कर रहने से कितनी ही ऐसी समस्याएँ पैदा हो जाती हैं, जो मनुष्य के अकेले रहने से पैदा न होती। उन समस्याओं में सबसे बड़ी यह है कि आपस के सम्बन्ध कैसे हो—आपस में मिल कर रहना, झगडा-फसाद न करना, आपसी सहयोग द्वारा पूरे समाज के हित में काम करना, ऐसी बातें न करना, जिनसे समाज को हानि पहुँचे। ये ऐसी बातें हैं, जिन्हें हर युग के लोग मानते आए हैं। पर आदमी अभी इतना भला नहीं बन सका है कि बिना किसी भय के, बिना किसी शासन के, अपने-आप ही समाज के हित के काम करता रहे।

इसलिए लोगों ने मिल-जुल कर समाज के राजकाज और आर्थिक जीवन को ठीक रखने के लिए राज्य और कानून बनाए। लोगों ने यह भी देखा कि बिना किसी पावन्दी के जहा-तहा जूठन फेंक देने से या पेशाब-पाखाना कर देने से मविखया और दूसरे जहरीले कीड़े पैदा हो जाते हैं। ये कीड़े हवा और पानी को गदा करते हैं, बाजार में विकने वाली चीजों पर बैठ कर उन्हें गदा करते हैं और इस तरह पूरे समाज में तरह-तरह की बीमारियाँ फैलाते हैं। तब लोगों ने मिल-जुल कर यह सोचा कि हवा



और पानी को साफ रखने के लिए, विमारी के कीड़ों का पैदा होना रोकने के लिए और लोगों को तन्दरुस्त रखने के लिए क्या कुछ करना चाहिए।

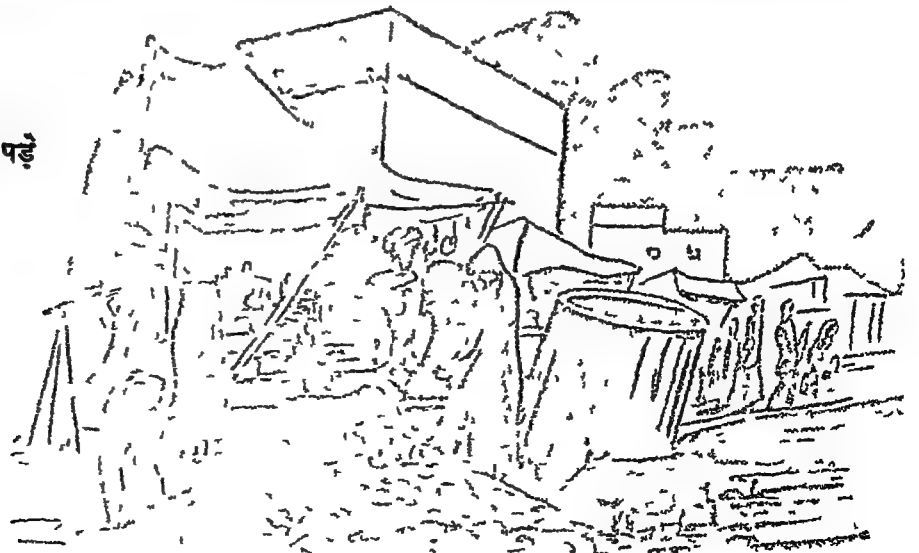
सबके स्वास्थ्य की देखभाल को सार्वजनिक स्वास्थ्य कहते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आज हर देश की सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक अलग विभाग खोल रखा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य का विभाग

खाने की चीजों पर मड़राती मक्खियां

इस बात का प्रबन्ध करता है कि आम लोगों के इकट्ठा होने, उठने-बैठने, चलने-फिरने, या खेलने-कूदने की जगहों पर पेशाब-पाखाना और कड़ा-करकट जैसी गंदी चीजें न जमा होने पाए, ताकि लोगों को साफ हवा मिलती रहे, बाजार में विकने वाली खाने-पीने की चीजें सड़ी-गली न हों, उन पर मक्खियां न भिनकती हों, जिससे वे चीजें खाने वाले छूत की बीमारियों से बच सकें, औरतों के लिए जच्चा-बच्चा केन्द्रों का अच्छा प्रबन्ध हो और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य का खास तौर से ध्यान रखा जाए।

जिस देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य का महकमा इन कामों को जितनी अच्छी तरह करेगा, उस देश के लोगों का स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहेगा। संयुक्त राष्ट्र सभ ने 'विश्व स्वास्थ्य सगठन' (डब्ल्यू० एच० ओ०) नाम से एक शाखा खोल कर ससार के सभी लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करने और उसे सुधारने का भार उसे सौंपा है। 'विश्व स्वास्थ्य सगठन' का कहना है कि केवल बीमार न पड़ना ही अच्छे स्वास्थ्य

गली-बाजार में पड़े
कूड़े के ढेर

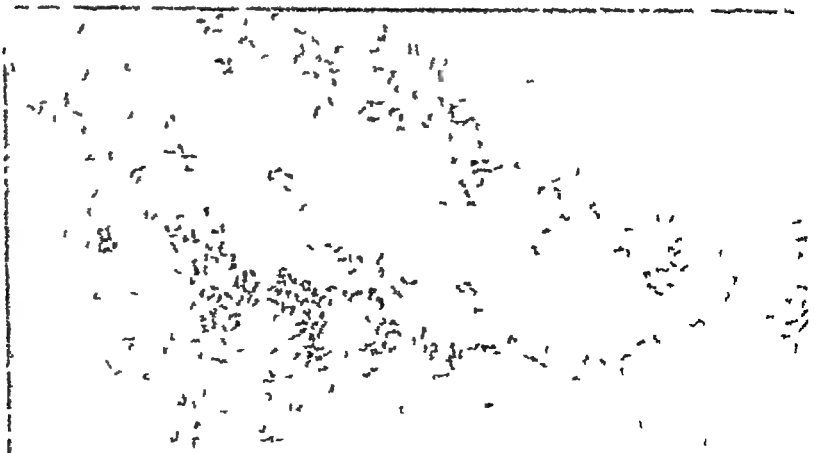


का चिह्न नहीं है, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य का मतलब यह है कि आदमी का शरीर और उसके साथ-साथ उसका मस्तिष्क और उसका सामाजिक जीवन भी ठीक हो ।

जीवन के लिए ताज़ा और साफ हवा बहुत जरूरी है । आदमी सास के द्वारा शुद्ध हवा, यानी आक्सीजन, अपने फेफड़ों के भीतर खींचता है, और गंदी हवा, यानी कार्बन डाइ-आक्साइड, बाहर निकालता है । उस गंदी हवा के साथ-साथ भाप या पानी के छोटे-छोटे कण भी सास के साथ बाहर निकलते रहते हैं । इसके अलावा धुआँ, सड़ते हुए पेड़-पौधों से निकलने वाली गैस और घरों से उड़ने वाली तरह-तरह की दुर्गंध भी हवा को गंदा करती रहती है । ऐसी हालत में जब सैकड़ों-हजारों आदमी एक साथ या पास-पास रहेंगे और बूझा साफ और ताज़ा हवा मिलने का ठीक से प्रबन्ध नहीं होगा, तब लोगों के माँस या छीक के साथ निकलने वाली कार्बन डाइ-आक्साइड या रोग के कीटाणुओं को ही लोग सास के साथ अपने फेफड़ों के अन्दर खींचेंगे । ऐसी गंदी और बिपैली हवा में साँस लेकर वे बीमारियों के शिकार होंगे ।

इसलिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हवा साफ रहे । उस काम में प्रकृति हमारी बराबर सहायता करती रहती है । फिर भी हमारे मकान ऐसे होने चाहिए, जिनमें हवा खूब आए । सड़के साफ रहनी चाहिए । घरों के चारों ओर खुली जगह और बाग-बगीचे होने चाहिए, सिनेमा, स्कूल, पंचायत घर, आदि की इमारतें ऐसी होनी चाहिए कि भीतर की गंदी हवा आसानी के साथ बाहर निकल जाए । कारखानों की चिमनियाँ काफी ऊँची होनी चाहिए, ताकि उनसे निकलने वाली गैस बहुत ऊपर जाकर हवा में मिल जाए । सड़ी-गली चीज़ें या मरे हुए जानवर बस्ती में या बस्ती के आसपास नहीं पड़े रहने चाहिए । हवा को साफ और मार्बजनिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए यह सब करना आवश्यक है ।

छीक मार रहा मनुष्य



जिस प्रकार हवा के बिना जीना असम्भव है, उसी प्रकार पानी के बिना भी मनुष्य का जीना कठिन है। पानी साफ़ न मिले, तो उससे भी बहुत-सी बीमारियाँ फैलती हैं। इसलिए हर मनुष्य को पीने के लिए साफ़ पानी मिलना जरूरी है। साफ़ पानी की पहचान यह है कि वह देखने में चमकीला हो, पीने में स्वादिष्ट हो और उसमें किसी प्रकार की रंगत और गंध न हो। बहुत-सी जगहों के पानी में नमक या दूसरे खनिज पदार्थ अधिक घुले होते हैं। कहीं-कहीं गंदी और सड़ी-गली चीजें घुल कर पानी में मिल जाती हैं, जिसके कारण पानी में बीमारियों के इतने छोटे-छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं, जो दिखाई तक नहीं देते। ऐसी जगहों का पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकार होता है।

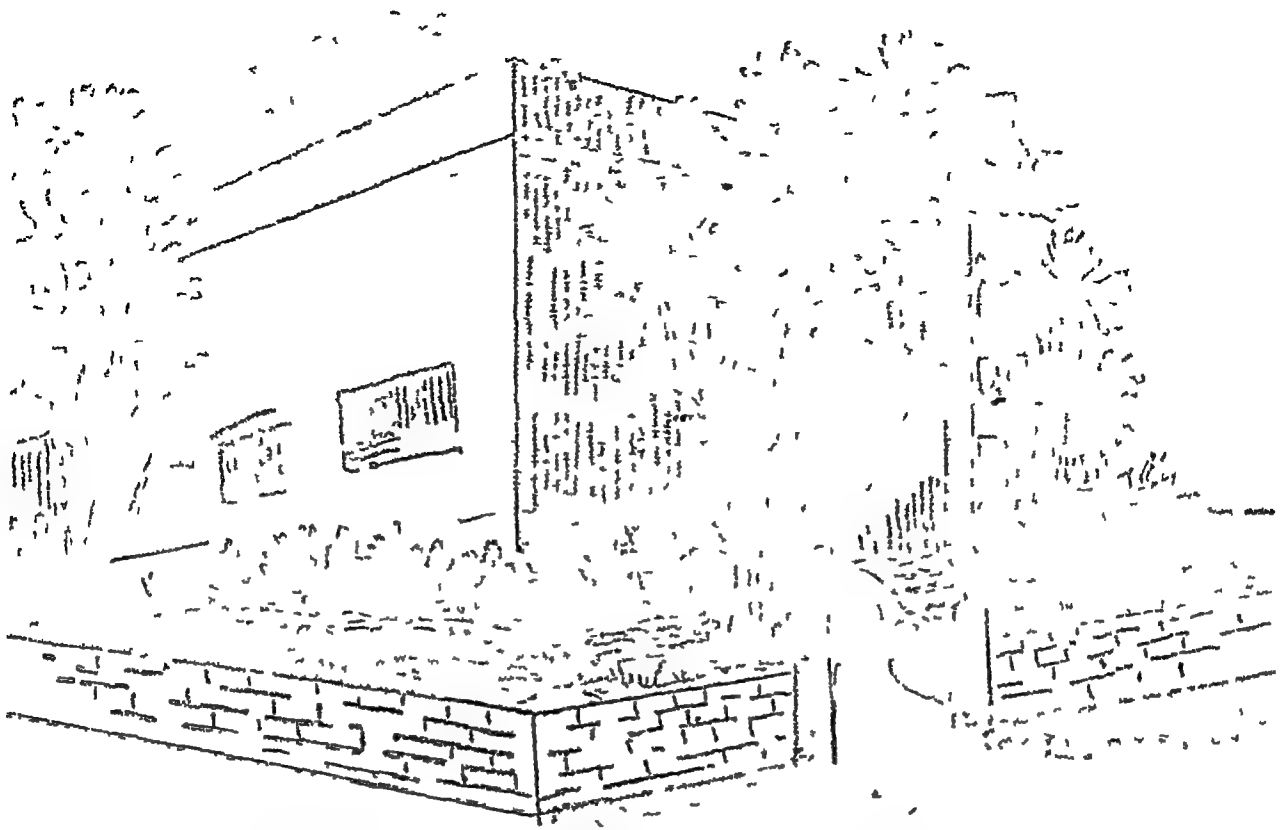
नल का पानी सबसे अच्छा होता है। हाथ के कुएँ का पानी भी काफी अच्छा होता है, पर नल या हाथ के कुएँ सब जगह नहीं होते। इसलिए अधिकतर लोग कुओं का पानी पीते हैं। पर बहुत-से कुओं का भी पानी पीने लायक नहीं होता। आम तौर से, ऐसे कुओं का पानी पीना चाहिए, जो काफी गहरे हो, जो एक निश्चित समय के बाद बराबर साफ़ किए जाते हो, जिनमें हर महीने पोटाश छोड़ी जाती हो और जिनकी मुँह इतनी ऊँची हो कि गंदगी बाहर से बह कर उनमें न गिरे। कुएँ के चारों ओर सफाई रखनी चाहिए। अच्छा तो यह है कि कुएँ को टीन से छा दिया जाए, जिससे हवा के साथ उड़ कर न तो उसमें घास-पात गिर सके और न ही उड़ती चिड़ियों की बीट। कुछ लोगों का कहना है कि पानी को उबाल कर पीना ही सबसे अच्छा है।

इसी प्रकार, खाने की चीजों को साफ़ रखना भी बहुत जरूरी है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि खाने की किस चीज का किस चीज के साथ मेल है, और किस चीज का मेल नहीं है। कौन चीज कितनी खाई जाए, इसका ध्यान रखना भी जरूरी है, क्योंकि उनका केवल साफ़ होना ही काफी नहीं है। उनमें आपस में सन्तुलन का होना भी जरूरी है, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ने का डर रहता है—सफाई की इन सब बातों के साथ ही, जहाँ तक हो सके, रोटी, चावल आदि के साथ हरी सब्जी भी काफी मात्रा में खानी चाहिए। हरी साग-सब्जी को अच्छी तरह धोकर खाने से पेट की बहुत-सी बीमारियाँ नहीं होती। इसलिए उनके गुण और वजन का भी ध्यान रखना चाहिए। चूहे या दूसरे जानवर खाने की चीजों को गंदा न करने पाएँ। मिठाई की दुकानों और होटलों में खूब सफाई रहनी चाहिए। दुकानों और होटलों की सफाई पर सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को नज़र रखनी चाहिए। उसे

इस बात पर भी रोक लगानी चाहिए कि दूध, मक्खन, तेल, घी, मसाले, आटे और दूसरी चीजों में दुकानदार मिलावट न करे।

घर को हवादार और ऊंची जगह पर बनाना चाहिए, जहा धूप और रोशनी खूब अच्छी तरह पहुंच सके। मकान का रुख पूरब की ओर रहना अच्छा है, जिससे सुबह-शाम घर में धूप पहुंचती रहे। जाड़े के दिनों में इससे बहुत आराम मिलता है। कमरो में दरवाजों के साथ-साथ खिड़कियों का होना जरूरी है और वे आमने-सामने हों, जिससे हवा आर-पार जा सके। कमरो की ऊंचाई कम-से-कम बारह फुट होनी चाहिए। दरवाजे छ' फुट ऊंचे और तीन फुट चौड़े अच्छे रहते हैं। कमरो का फर्श ढलुवा हो, जिससे पानी आसानी से बह जाए और सीजन पैदा न हो। मकान के चारों ओर पेड़-पौधे हों, तो बहुत ही अच्छा है। उनसे घर ठंडा रहता है और गर्मी कुछ कम हो जाती है। पर पेड़-पौधे घर से बिल्कुल सटे हुए न हों। इससे सीजन पैदा हो जाती है। रसोईघर भी हवादार होना चाहिए, जिससे चूल्हे का धुआ और रसोई की गंध आसानी से बाहर निकल जाए। इसके लिए रसोईघर में चिमनी जरूर लगानी चाहिए। इक्के-दुक्के मकान का साफ-सुथरा या ढग से बना होना काफी नहीं होता। मुहल्ले या गांव के सभी मकानों को वैसा ही होना चाहिए। वेढगे या गंदे घरों में रहने वालों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और उनकी या उनके कारण पैदा होने वाली बीमारियों से साफ मकान वाले भी नहीं बच पाते। लेकिन अगर घरों के बीच काफी फासला और खुली जगह हो, तो एक हद तक साफ मकान वालों का बचाव हो जाता है।

कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, जो इक्के-दुक्के लोगों को ही लगती हैं, मगर कुछ ऐसी भी होती हैं, जो एक से दूसरे तक फैलती रहती हैं। उन्हें छूत की बीमारियां कहते हैं। ताऊन, हैजा, चेचक, दिक, इन्फ्लुएंजा, पीलिया, डिप्थीरिया, खसरा, काली खांसी, गलसुजा, आदि ऐसी ही बीमारिया हैं। कोढ़ की बीमारी भी उन्हीं में से एक है, पर वह वर्षों साथ रहने के बाद लगती है। इन्हें रोकने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य के महकमे की देख-रेख के अलावा हर आदमी का सहयोग भी जरूरी है। ऊपर बताई गई छूत की बीमारियों में से अधिकतर ऐसी हैं, जो कीड़ों से पैदा होती हैं। बीमार के सास लेने, खांसने, थूकने और बात करने से उन बीमारियों के कीड़े बाहर निकल कर दूसरों को भी लग जाते हैं। इसलिए रोगी को खासते समय अपने मुह पर कपड़ा रख लेना चाहिए, और जहा-तहा थूकना नहीं चाहिए। उसके पेशाब-पाखाना करने की जगह भी तय होनी चाहिए। जहा-तहां पेशाब-पाखाना करने से हैजा, मियादी



एक आदर्श घर

बुखार और पेचिश जैसी बीमारियाँ फैल सकती हैं। उनके फैलने में मक्खियो, गर्द, गंदे पानी और खाने की गद्दी चीजों का भी बहुत हाथ होता है। इसलिए मक्खियो से बचना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। खाने-पीने की चीजों की सफाई के अलावा खाना खाने से पहले और उसके बाद हाथ और नाखून की, रसोईघर की और बरतनों आदि की सफाई भी बहुत जरूरी है। एक के बरतने की चीजों को, जैसे तौलिया, कधी, साबुन, दात का ब्रुश, आदि दूसरों को नहीं बरतना चाहिए। आम तौर से जिल्द के रोग इन्हीं चीजों से फैलते हैं।

घर के लोगों को, पड़ोसियों या गांव वालों को चाहिए कि छूत के रोग की खबर सार्वजनिक स्वास्थ्य के विभाग को तुरन्त दे दे। छूत के रोगों को छिपाना नहीं चाहिए। इससे रोगी का रोग दूर होने में भी देर लगती है और उससे मिलने-जुलने वाले भी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हर हालत में—रोगी का इलाज हो रहा हो तब भी—सार्वजनिक स्वास्थ्य के विभाग को रोग की खबर दे देनी चाहिए, जिससे वह दूसरों तक रोग को फैलने से रोकने के उपाय कर सके।

ऐसे रोगी को या तो घर के किसी सबसे अलग कमरे में रखना चाहिए या उसे छूत के रोगियों के अस्पताल में भरती करा देना चाहिए। रोगी को घर में अलग रखना आसान नहीं होता, क्योंकि न तो घर में इतने कमरे ही होते हैं और न परिवार के

लोग इस बात पर कुछ ध्यान ही देते हैं। इसलिए घर से अस्पताल अच्छा रहता है। जो लोग छूत के रोगी से मिलते-जुलते हैं या जो बीमारी फैली जगह से दूसरी जगहों को जाते हैं, उन्हें खास समय तक किसी डाक्टर की देख-रेख में अलग रहना चाहिए। जिस प्रकार हैजा और चेचक का टीका लगवाए बिना और स्वास्थ्य का प्रमाणपत्र लिए बिना किसी को देश से बाहर नहीं जाने दिया जाता, उसी तरह चेचक आदि छूत के रोग वाले स्थान से किसी को दूसरी जगह नहीं जाने देना चाहिए।

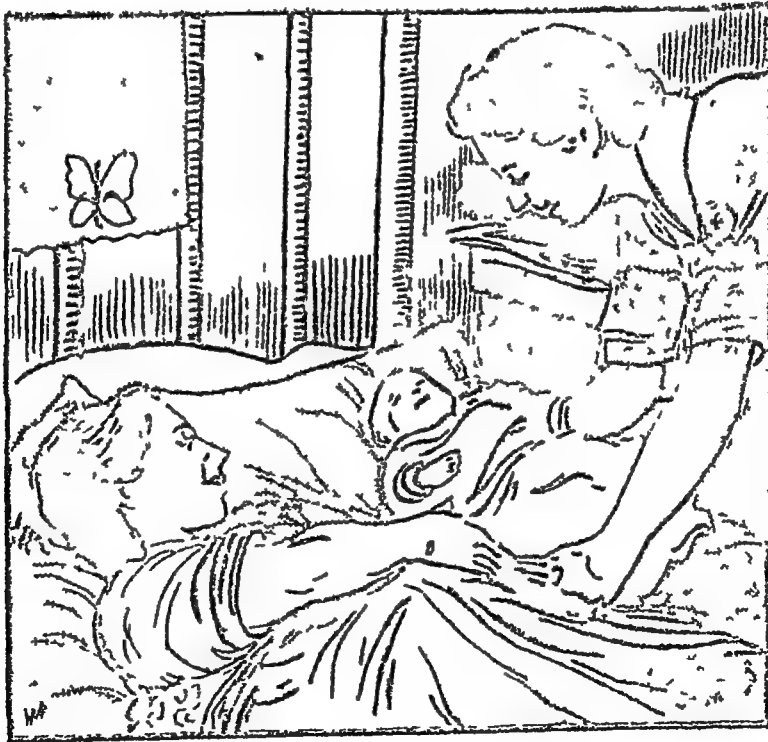
जहां छूत की कोई बीमारी फैली हुई हो, वहां के ऐसे लोगों को भी, जो बीमार न हो, टीका और सूई लगवा कर अपने-आपको रोग के कीड़े से सुरक्षित कर लेना चाहिए। टीके और सूईया बिना बीमारी फैले भी लगवाते रहना चाहिए। हैजे की सूई का असर केवल छ महीने तक रहता है। मियादी बुखार की सूई एक साल के बाद लगवा लेनी चाहिए। चेचक से बचने का टीका हर चौथे साल लगवाना चाहिए। परन्तु अगर चेचक कहीं आसपास फैली हो, तो टीका तुरन्त लगवा लेना चाहिए।

अगर रोग पैदा करने वाले कीड़े को मार दिया जाए, तो रोग का फैलना अपने-आप रुक जाएगा। गर्मी, धूप और कीटनाशक दवाओं से यह काम लिया जा सकता है। जहां छूत का कोई रोग फैल रहा हो, वहां के लोगों को अपने बरतन, बिछौने, तकिए के गिलाफ, तौलिए, आदि खौलते पानी में दस मिनट तक उबाल लेने चाहिए या पाच फी सदी फिनाइल, कारबोलिक या दो फी सदी लाइसोल वाले पानी में एक घंटा डुबा कर रखने चाहिए। ऐसा करने से बीमारी के कीड़े मर जाते हैं। उन्हें मारने के लिए पेशाब-पुखाने और थूकने के बरतनों में भी पाच फी सदी चूना, पाच फी सदी कारबोलिक या दो फी सदी लाइसोल डाल कर उन्हें एक घंटे तक ढक देना चाहिए। पलग, बिस्तर, कमबल, आदि को भी झाड़ कर दिन भर धूप में सुखा लेना चाहिए। ऊनी और कीमती कपड़ों को पेट्रोल से धो सकते हैं। कमरों को कीड़ों से बचाने के लिए सफेदी, गंधक का धुआ, फारमेलिन की भाप, आदि काम में लाए जाते हैं। इसी तरह, देह को कीड़े के विष से बचाने के लिए साबुन, स्पिरिट, डेटोल, आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है।

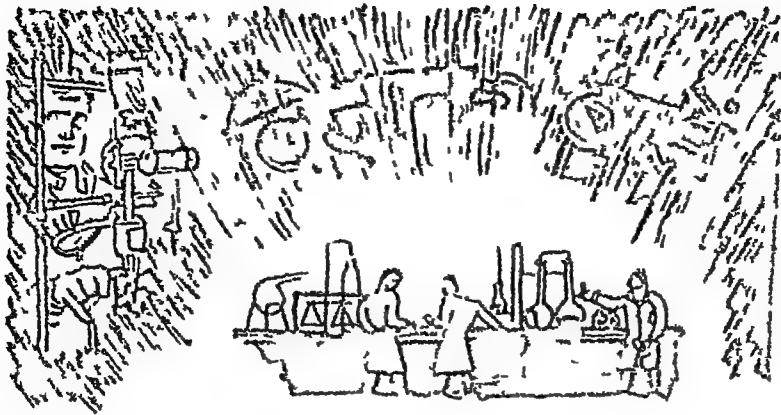
जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग का खास काम है। अगर शुरू में ही रोग का पता लग जाए, तो उसका इलाज करना आसान होता है। इसीलिए अच्छे स्कूलों में समय-समय पर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच होती रहती है। बहुत छोटे बच्चों को भी रोग से बचाव के लिए उसी तरह टीके

लगवा लेने चाहिए, जैसे बड़ों के लगते हैं। यानी हैजे के टीके छ-छ महीने पर, मियादी बुखार के एक-एक साल बाद और चेचक के हर चौथे साल। गर्भवती स्त्रियों के इलाज में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चा होने से पहले किसी डाक्टर से समय-समय पर सलाह लेते रहना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों की ठीक से देखभाल न होने के कारण पैदा होने वाली खराबियों को दूर करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग जच्चा-बच्चा या प्रसूति केन्द्रों की व्यवस्था करता है। हमारे देश में ऐसे केन्द्रों की अभी बहुत कमी है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य का अर्थ सबका स्वास्थ्य है, और सबका स्वास्थ्य तभी ठीक रह सकता है, जब सब उसके लिए यत्न करे।



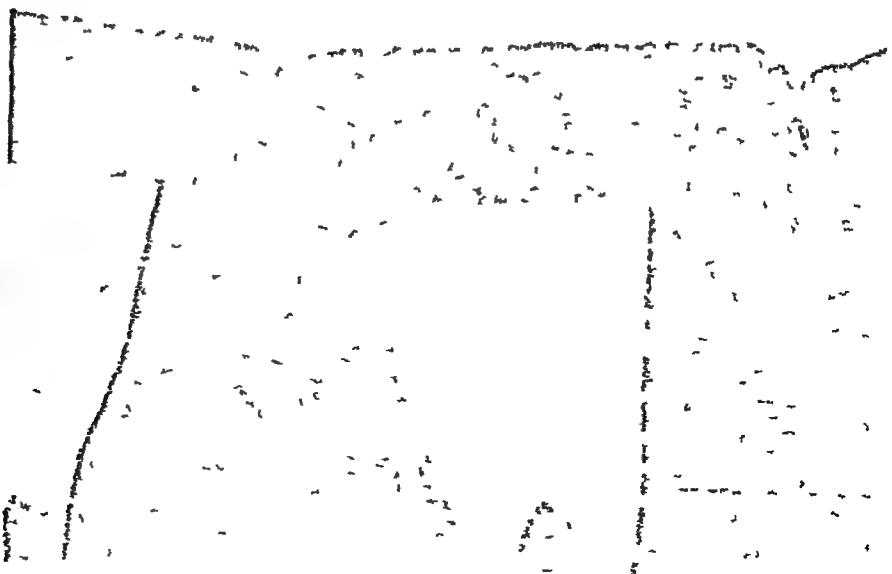
प्रसूता माँ और बच्चे की देखभाल



समय पर विजय

आज से लाखों साल पहले कल-कारखाने नहीं थे। लोगो के जीवन में काम बहुत कम थे, फुरसत अधिक थी, इसलिए जो काम होते थे, वे भी धीरे-धीरे फुरसत से होते थे। यही कारण था कि पुराने लोगो को समय के छोटे-छोटे भागो का हिसाब रखने की जरूरत नहीं हुई।

उन दिनों गुफाओं में रहने वाला आदमी किसी ऊँची चट्टान की छाया से ही समय का अनुमान मोटे तौर से लगा लेता था। सुबह जब चट्टान की छाया खूब लम्बी होती, तो पुरुष शिकार के लिए निकल जाते, और दोपहर को जब छाया चट्टान के नीचे आ जाती, तो वे शिकार लेकर वापस लौट आते थे। गरज यह कि वे सूरज से ही घड़ी का समय लेते थे।



चट्टानों की छाया
से समय का
अनुमान

जन्तर मन्तर की घूप घड़ी

समय की इकाइयां

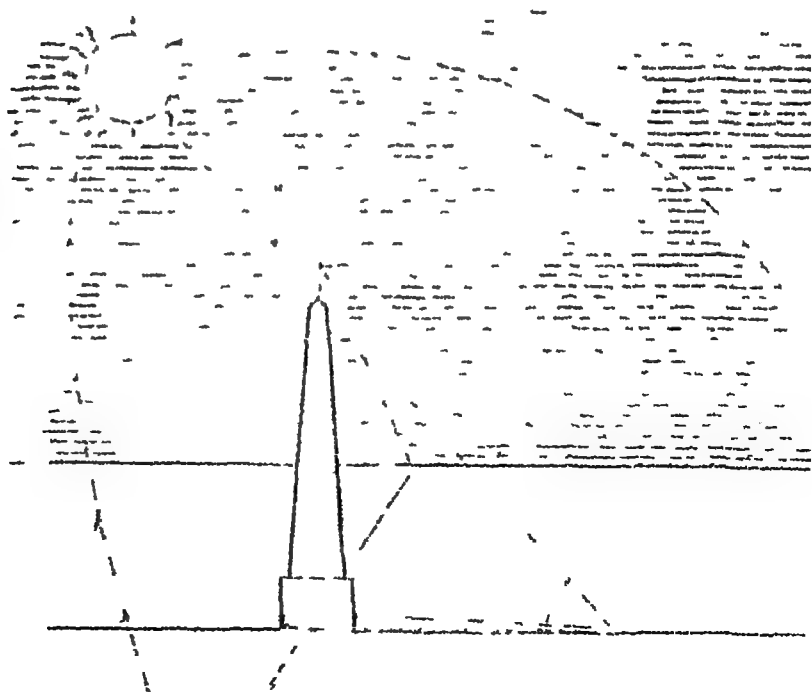
बहुत समय बाद आदमी ने खेती करना सीखा और सिचाई की सुविधा देख कर उसने बड़ी-बड़ी नदियों की घाटियों में खेती की और घर बसाए। तब उसने देखा कि नदियों का पानी एक खास समय पर चढ़ता और एक खास समय पर उतरता है। इससे उसने यह सीखा कि यदि वह पानी को उस समय, जब वह चढ़ता है, गड्ढो और तालाबों में जमा न कर ले, या खेतों को तुरन्त न सींच ले, तो उसे साल भर सूखे का शिकार होना पड़ेगा। इसका फल यह हुआ कि उसने बाढ़ का ठीक-ठीक समय जानने के लिए सूर्य, चन्द्र और ग्रहों की चाल का हिसाब लगाया और समय की इकाइया तय करने की कोशिश की। समय की सही इकाई तय करने के लिए उसे कोई ऐसा काम बार-बार करना था, जिसके करने में हर बार बराबर समय लगे। इस बात का पता तो आदमी ने पहले ही लगा लिया था कि पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने में हर रोज लगभग एक-सा समय लेती है। इससे उसने यह परिणाम निकाला कि सूर्य के एक बार निकलने से दूसरी बार निकलने तक के समय में पृथ्वी एक बार अपनी जगह पर घूम जाती है। उस समय को उसने 'एक दिन' कहना तय किया। सूर्य, चन्द्र और ग्रहों की चाल का और भी बारीकी से हिसाब लगा कर धीरे-धीरे आदमी ने देखा कि पृथ्वी अपनी जगह पर घूमती रहती है और साथ-ही-साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। और यह चक्कर 365 $\frac{1}{4}$ दिन में पूरा होता है। इसलिए उसने उस समय को, जिसमें पृथ्वी

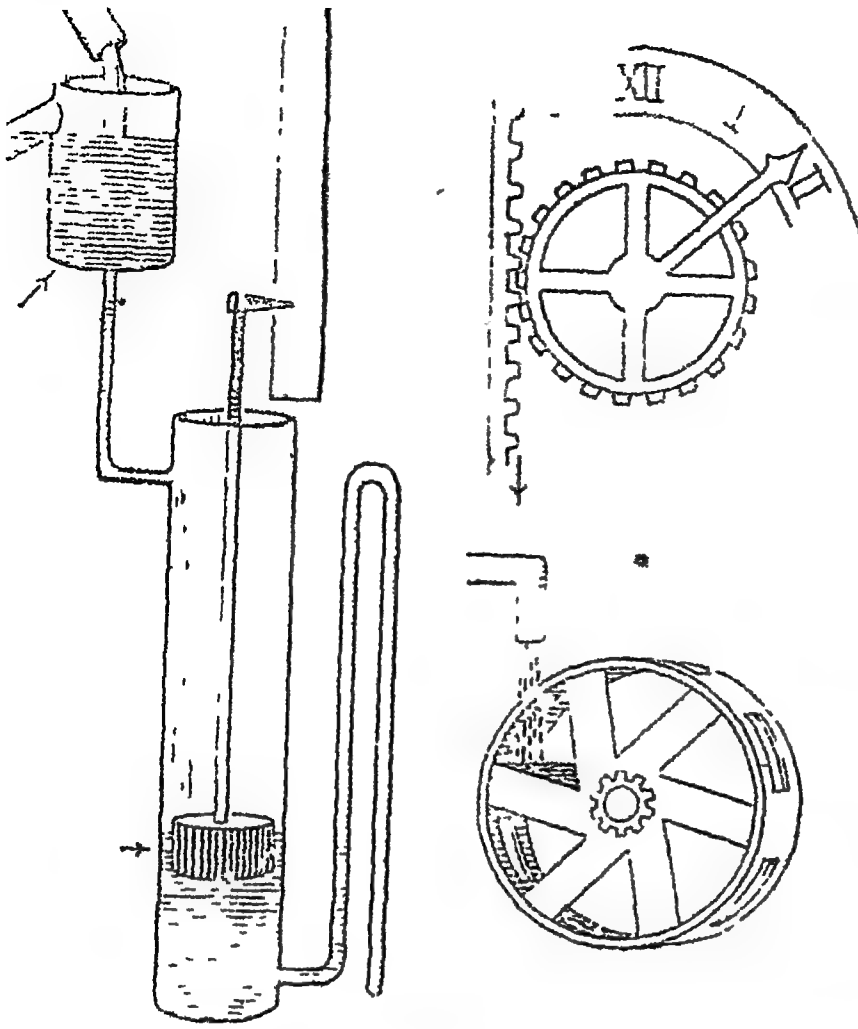
सूर्य के चांगे और अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है 'एक साल' का नाम दिया। फिर, उसने साल को बारह महीनों में, और एक दिन को, सुबह, दोपहर, शाम और रात में बाटा।

पर जब आदमी की सम्यता आगे बढ़ी और उसने शहरों में रहना शुरू किया, तब उसने महसूस किया कि दिन को केवल सुबह, दोपहर, शाम और रात में बाटने से उसका काम अच्छी तरह नहीं चलना। इसलिए उसने एक दिन को 8 पहरों में बाटा और आगे चल कर उसने एक दिन को 24 घंटों में, हर घंटे को 60 मिनट में, और हर मिनट को 60 सेकंड में बाट दिया। सबसे पहले बाबुल के लोगो ने एक घंटे को 60 मिनट में और एक मिनट को 60 सेकंड में बाटा था। 60 की सख्या चुनने की वजह यह थी कि वह ऐसी छोटी-से-छोटी सख्या है, जो बहुत-सी सख्याओं से पूरी-पूरी बट जाती है। 60 को दो, तीन, चार, पांच, छ, दस, बारह, पन्द्रह, बीस, और तीस से हम पूरा-पूरा बाट सकते हैं।

धूप घड़ी—समय की इकाइया तय हो जाने के बाद समय को नापने के साधन सोचे गए। लगभग 3,000 साल पहले धूप घड़ी बनाई गई। उसके लिए जमीन में एक डंडे को इस तरह गाड़ दिया जाता था कि वह जमीन की सतह से उस जगह

धूप घड़ी



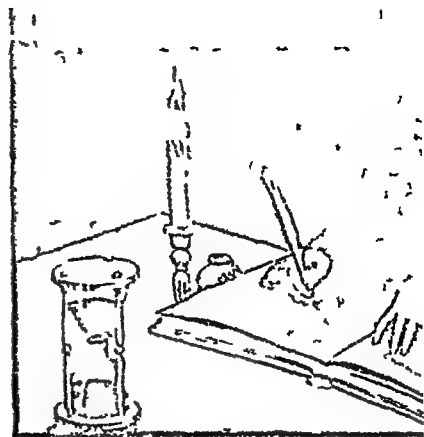


जल घड़ी

के अक्षांश के बराबर कोण बनाता हुआ झुका रहे। ठीक दोपहर को डंडे की छाया छोटी-से-छोटी हो जाती थी। तब छाया के सिरे पर बारह लिख दिया जाता था। फिर उस छाया के बराबर अर्द्धव्यास लेकर एक वृत्त खींचते थे और जिस तरह घड़ी के डायल पर लिखा होता है, उसी तरह वृत्त के बराबर-बराबर बारह भाग करके हर भाग पर क्रम से एक से लेकर ग्यारह तक के अंक लिख देते थे।

लेकिन वादल छा जाने पर या रात होने पर वह घड़ी बेकार हो जाती थी। इसलिए ऐसी घड़ी की जरूरत महसूस हुई, जो सूर्य के भरोसे न रहे। इसके बाद जल घड़ी और रेत घड़ी बनाई गई। जल घड़ी से समय मालूम करने का ढंग यह था कि किसी बरतन के पेदे में एक बहुत छोटा-सा छेद करके उसमें पानी भर दिया जाता था और बरतन को किसी ऊंची जगह पर इस प्रकार रख दिया जाता था कि छेद ढके नहीं और उससे बूद-बूद पानी टपकता रहे। उसके ठीक नीचे एक दूसरा छिछला बरतन रख दिया जाता था, जिसमें धीरे-धीरे एक ही गति से पानी टपकता रहता था। नीचे वाले बरतन में पानी की सतह की ऊंचाई एक बधी हुई गति से धीरे-धीरे बढ़ती रहती थी, जिसे देख कर समय की नाप की जाती थी। आगे चल कर जल घड़ी में बहुत-से सुधार किए गए। जैसे नीचे के बरतन को बेलन के आकार का बना कर उसमें टपकते हुए पानी की सतह पर लकड़ी का एक पुतला तैरा दिया जाता था। पुतले का हाथ बरतन की दीवार पर रहता था। उस दीवार पर ऊपर से नीचे तक निशान बने होते थे। बरतन में पानी बढ़ने के साथ-साथ पुतला ऊपर उठता जाता था और उसका

हाथ धीरे-धीरे एक के बाद दूसरे निशान पर पहुँचता जाता था। इस तरह पुतले का हाथ घड़ी की घटे वाली सूई का काम करता था।



रेत घड़ी

कहा जाता है कि यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अफलातून ने जल घड़ी में एक ऐसी सीटी लगाई थी, जो रोज सुबह 4 बजे बज उठती थी। सीटी की आवाज सुन कर उसके शिष्य पढ़ने के लिए ठीक समय पर जाग जाते थे।

अठारहवीं सदी तक जल घड़ियों का उपयोग बड़े पैमाने पर होता था। वे सस्ती थीं और उनके अन्दर पेचीदा पुर्जे न होने से उनकी मरम्मत आसानी से हो सकती थी। बढ़िया प्रकार की जल घड़ियों में लीवर लगे थे, जो हर एक घटे के बाद धातु की एक गोली नीचे गिरा देते थे और यह गोली नीचे रखी हुई एक घटी से टकरा कर टन की आवाज पैदा करती थी।

रेत घड़ी—समय के छोटे-छोटे भागों को नापने के लिए रेत घड़ी भी बनाई गई। रेत घड़ी डमरू की शक्ल की और काच की बनी होती थी। बीच का हिस्सा एकदम



रेत घड़ी से समय की माप

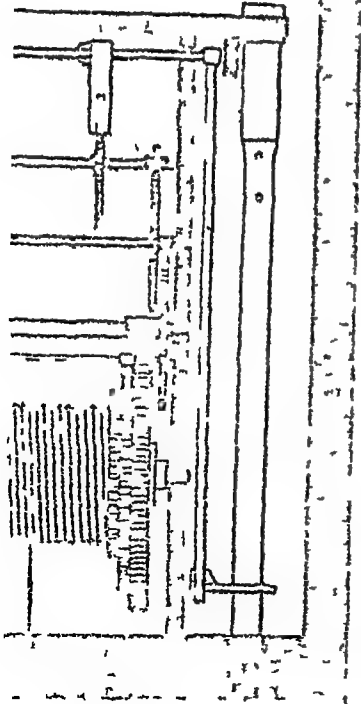
पतला होता था—इतना पतला कि ऊपर और नीचे के हिस्सों के बीच एक बहुत पतली नली भर रह जाती थी। ऊपर वाले आधे हिस्से में रेत भर दी जाती थी, जो उस नली से होकर निचले हिस्से में गिरती रहती थी। इस तरह ऊपर की कुल रेत एक खास समय के भीतर घड़ी के निचले हिस्से में पहुँच जाती थी। यूनानी लोग उस रेत घड़ी से जब घड़ी का भी काम लेते थे। सभा-सोसायटी में भाषण देने वाले को रेत घड़ी से नाप कर एक या दो 'रेत' का समय दिया जाता था। जहाज की रफ्तार नापने के लिए या लम्बी दौड़ का समय मालूम करने के लिए भी रेत घड़ी इस्तेमाल की जाती थी। रेत घड़ी थी तो काम की चीज, लेकिन

उसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि उससे समय का एक छोटा-सा हिस्सा ही नापा जा सकता था।

मोमबत्ती से भी समय नापने का एक तरीका निकाला गया था। मोमबत्ती पर नीचे से ऊपर तक बराबर-बराबर की दूरी पर निशान बना दिए जाते थे। मोमबत्ती के एक निशान से दूसरे निशान तक जलने में लगभग बराबर समय लगता था, इस तरह जले हुए भागों को गिन कर समय की नाप की जाती थी। परन्तु हवा के झोको और दूसरे कारणों से भी मोमबत्ती के जलने की रफ्तार घट-बढ़ जाती थी। इसलिए मोमबत्ती की घड़ी से समय की माप हमेशा सही नहीं होती थी।

कलपुर्जों वाली घड़ी—सन् 1000 से 1800 तक के समय को यूरोप में मध्य युग कहते हैं। उस युग के गिरजाघरों में पादरियों को बहुत-से नियम-कायदों में बंध कर जीवन बिताना पड़ता था। इसलिए वक्त की पाबन्दी के लिए घड़ी का प्रयोग सबसे पहले गिरजाघरों में शुरू हुआ। यूरोप में तेरहवीं सदी में इस तरह की पहली घड़ी मार्को पोलो के साथ ईरान से इटली गई थी। तब उसे देख कर वहाँ पादरियों ने घड़िया बनानी शुरू की। ईरान में इस तरह की घड़िया पहले से बनती थी।

प्राचीन पेंडुलम घड़ी



इस तरह की पहली घड़ी कमानी से नहीं, बल्कि लटकते हुए बाट के जोर से चलती थी। एक बेलन पर लिपटी रस्सी के निचले छोर पर एक बाट बंधा रहता था। वह बाट अपने वजन की वजह से धीरे-धीरे नीचे सरकता जाता था और उसके साथ-साथ बेलन भी घूमता जाता था। बेलन से दातेदार पहिए जुड़े होते थे, जो बेलन के साथ-साथ हरकत करते थे। उन्हीं पहियों से जुड़ी हुई एक सूई डायल पर चलती थी, और समय बतलाती थी। घड़ी बनाने का यह ढंग यूरोप वालों ने ईरानियों से सीखा था।

पर उस घड़ी में खराबी यह थी कि बाट ज्यो-ज्यो नीचे सरकता जाता था, त्यो-त्यो उसके नीचे गिरने की रफ्तार बढ़ती जाती थी। इसलिए घड़ी तेज चलने और गलत समय देने लगती थी। बाद में उस खराबी को दूर करने के लिए उसमें 'एस्केपमेंट' नाम का एक पुर्जा लगाया गया, जिसकी मदद से घड़ी की चाल एक-सी

गैलीलियो द्वारा पेंडुलम के सिद्धान्त
का 1583 में आविष्कार

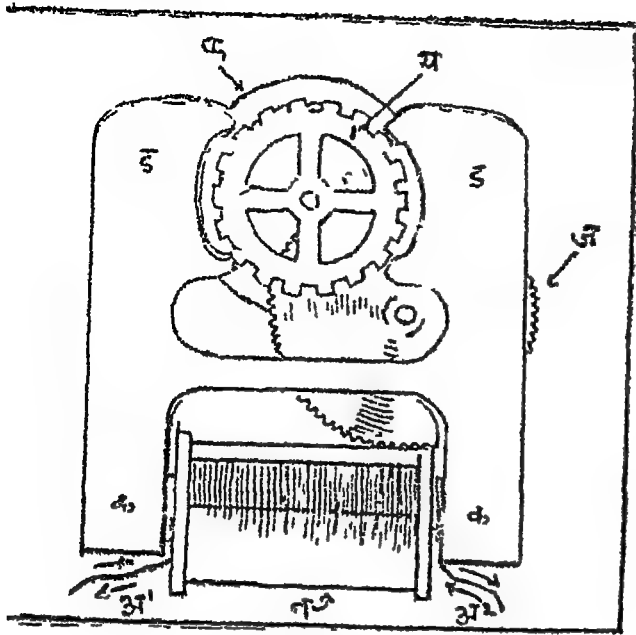
रहने लगी। उन घड़ियों के पुर्जे भारी-भरकम होते थे और उन्हें अक्सर लोहार ही ठोक-पीट कर तैयार करते थे। मिमान के लिए, मन् 1380 में बनी पेरिस की एक घड़ी में लटकने वाले बाट का वजन 250 सेर था और व्यास एक फुट। उससे चलने वाले दातेदार पहियों का व्यास डेढ़ फुट था। वह घड़ी 500 वर्ष तक पेरिस की जनता को नही समय बताती रही थी, और वह पेरिस के संग्रहालय में आज भी मौजूद है।

पेंडुलम वाली घड़ी—आजकल की दीवार घड़ी की चाल को साधने के लिए एक लटकन का उपयोग किया जाता है, जिसे पेंडुलम कहते हैं। लगभग 400 साल पहले यूरोप में दूरबीन का रिवाज चलाने वाला गैलीलियो नामक वैज्ञानिक इटली में पीसा नगर के एक गिर्जे में प्रार्थना करने गया। उस गिर्जे की छत से झाड़-फानूस के लैम्प लटक रहे थे, जो हवा में झधर-उधर झूल रहे थे। उसने अन्दाज़ा लगाया कि लैम्प को झधर से उधर झूलने में बराबर समय लग रहा था, चाहे झूलने की जगह का विस्तार कम हो या ज्यादा। इस पर गैलीलियो ने अपने अन्दाजे की सचाई परखने के लिए अपने हाथ की नाडी की चाल से लैम्प के झूलने का समय नापा और उसने पाया कि उसका अन्दाज़ा बिल्कुल सही था। गैलीलियो की इसी खोज की बुनियाद पर पेंडुलम वाली घड़ी की ईजाद हुई। बाद में घड़ी के दातेदार पहियों को हरकत देने के लिए लटकने वाले बाट की जगह कमानी का उपयोग किया जाने लगा और घड़ी की चाल को एक-सा बनाए रखने के लिए एस्केपमेंट के साथ पेंडुलम लगाया गया।

झूलता हुआ पेंडुलम जब एक खास जगह पहुँचता है, तब उसके सिरे पर लगा एस्केपमेंट का पहिया लगर की पकड़ से छूट कर केवल एक



पेंडुलम घड़ी को कैसे चलाता है



बिजली की घड़ी का भीतरी भाग

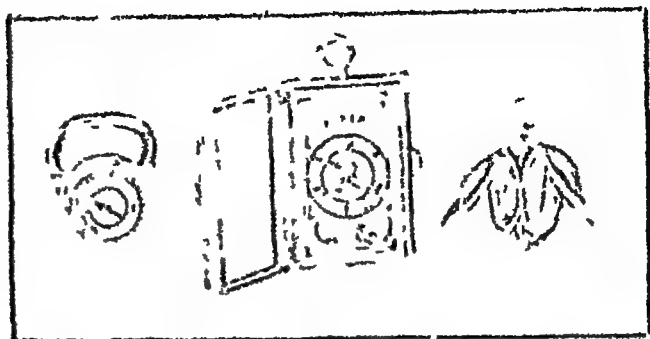
दात आगे खिसक कर रुक जाता है और जब पेडुलम द्वारा उसी जगह पहुँचता है, तब एस्केपमेट का पहिया लगर से छूट कर फिर एक दात आगे खिसक जाता है। पेडुलम की लम्बाई इतनी रखी जाती है कि हर एक सेकंड के बाद वह एस्केपमेट के पहिए को हरकत देता रहे। इस तरह एस्केपमेट का पहिया हर एक सेकंड के बाद एक-एक दात आगे खिसकता रहता है। एस्केपमेट के पहिए का सम्बन्ध दूसरे दातदार पहियों के द्वारा मिनट और घटे की सूई से इस

तरह बना रहता है कि जब एस्केपमेट का पहिया 60 बार घूमे, तब मिनट की सूई का पहिया एक बार घूमे, और जब मिनट वाला पहिया 60 बार घूमे, तब घटे वाली सूई का पहिया केवल एक बार घूमे।

यात्रियों की सुविधा के लिए बाद में जेब घड़िया और कलाई घड़िया भी बनी। उनमें घड़ी की चाल साधने के लिए पेडुलम के बजाय बालकमानी काम में लाई जाती है। बालकमानी के खुलने और बंद होने से लगर इधर-उधर हिलता है। लगर के हिलने से एस्केपमेट का पहिया एक-एक सेकंड के बाद एक-एक दात घूमता रहता है। जेब या कलाई की घड़ियों के पहिए भी कमानी की ऐठन के बल ही घूमते हैं।

बिजली की घड़ी—बड़े-बड़े होटलो या कारखानों में, जहाँ पचासों दीवार घड़िया लगी रहती हैं, रोजाना सब घड़ियों में कूक भरना झंझट का काम है। फिर, उन सबकी चाल को एक-सा बनाए रखना भी आसान नहीं है। इसलिए अब अक्सर उन जगहों में बिजली से चलने वाली घड़िया लगाई जाती हैं। बिजली की घड़ी में कमानी और एस्केपमेट लगाने की जरूरत नहीं होती, और न उसमें पेडुलम और लगर ही होते हैं। इसीलिए चलते समय उनमें टिक-टिक की आवाज नहीं होती। उनके अन्दर बिजली की मोटर लगी रहती है। मोटर के घूमने की रफ्तार इस बात पर निर्भर होती है कि ए० सी० बिजली एक सेकंड में कितनी बार अपनी दिशा बदलती है। जब तक उसकी दिशा बदलने की रफ्तार एक-सी रहती है, तब तक घड़ी की चाल भी एक समान रहती है। बिजली से घड़ी को चलाने में बिजली का खर्च भी बहुत कम होता है। एक यूनिट में घड़ी महीनो चल सकती है। एक यूनिट बिजली की कीमत 25-30 नए पैसे होती है।

कुछ अद्भुत घड़ियां

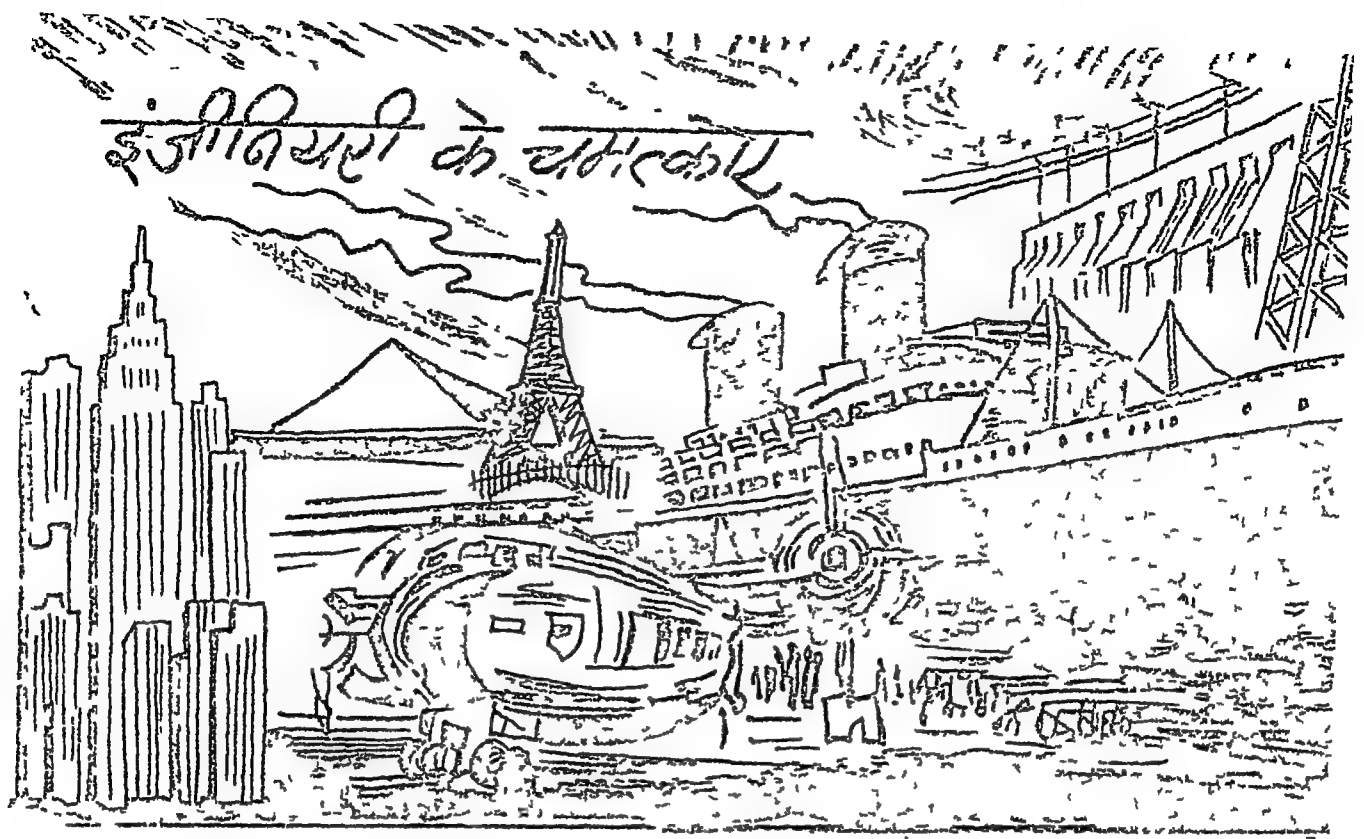


बड़े आकार की घड़ियां अक्सर बिजली से चलाई जाती हैं। उदाहरण के लिए, लिवरपूल नगर में 220 फुट ऊंची मीनार पर एक बहुत बड़ी घड़ी लगी हुई है, जिसके डायल का व्यास 25 फुट है। वैसे ही चार घड़ियां मीनार के चारों ओर लगी हैं। डायल पर लिखे अंक करीब-करीब एक-एक गज लम्बे हैं। सूइयों की लम्बाई 14 फुट और उनके बीच की चौड़ाई 3 फुट है। भीतर के कल-पुर्जों समेत घड़ी का वजन 50 मन है। प्रतिदिन 10 बजे दिन को ग्रीनविच की वेधशाला से उस घड़ी का समय मिलाया जाता है। वह घड़ी इतने कुशल कारीगर ने तैयार की है कि हफ्ते भर में उसके समय में केवल दो सेकंड का अन्तर पड़ता है।

जमीन पर लिटाई हुई शायद सबसे बड़ी घड़ी दक्षिण अफ्रीका के रैण्ड हवाई अड्डे पर है। उसके डायल का व्यास 30 फुट है। मीलों ऊँचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज से घड़ी के डायल पर आसानी से समय देखा जा सकता है।

समय का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेधशालाओं में कीमती यन्त्र लगे रहते हैं। वहां दूरबीन की सहायता से आसमान के सितारों को देख कर ठीक-ठीक समय मालूम किया जा सकता है। फिर, उसी समय के अनुसार लोग अपनी घड़ियों का टाइम सही करते हैं। रेडियो द्वारा दिन में कई बार सही समय का ऐलान किया जाता है।

चार-पाच सौ साल पहले हमारे देश में भी विद्वानों ने जयपुर, वाराणसी, दिल्ली, आदि में समय की सही जानकारी प्राप्त करने लिए वेधशालाएँ बनाई थीं। दिल्ली के जन्तर मन्तर में लगी घूब घड़ी और दूसरे यन्त्र अब भी ठीक हालत में मौजूद हैं।



(1) स्वेज नहर

एशिया और अफ्रीका के महाद्वीप जहाँ पहले कभी एक-दूसरे से जुड़े हुए थे, वहाँ अब एक बहुत बड़ी नहर है। उस नहर को स्वेज नहर कहते हैं। वह भूमध्यसागर को लाल सागर से जोड़ती है। पर स्वेज नहर सिचाई की नहर नहीं है, वह यूरोप और एशिया के बीच जहाजों के आने-जाने का रास्ता है।

पुराने जमाने में जब स्वेज नहर नहीं थी, यूरोप के व्यापारी जहाज पूरे अफ्रीका का चक्कर लगा कर भारत आते थे। पर स्वेज नहर के खुल जाने के बाद यूरोप और दक्षिण एशिया के बीच की दूरी बहुत कम हो गई है। अब भारत आने के लिए जहाजों को अफ्रीका का चक्कर नहीं लगाना पड़ता और इस नहर के कारण जहाजों का रास्ता पहले से 5,000 मील कम हो गया है।

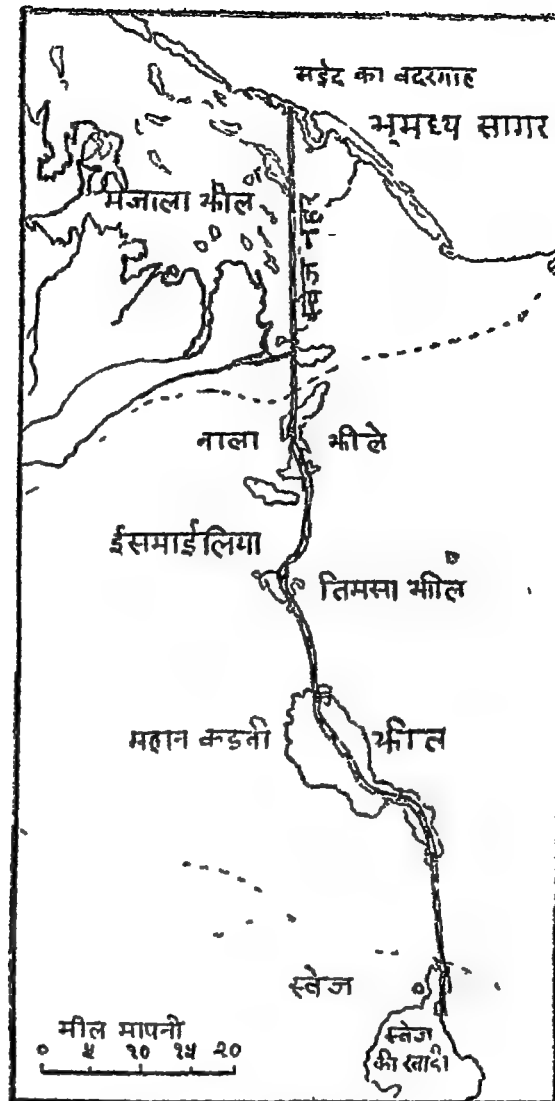
स्वेज नहर के किनारे एक जगह ताबे की एक बहुत बड़ी मूर्ति खड़ी है। वह मूर्ति एक फ्रांसीसी राजदूत और इंजीनियर की है, जिसका नाम लेस्सप्स था। लेस्सप्स ने ही आजकल की स्वेज नहर का नक्शा बनाया था और उसी ने खुदाई की देख-रेख की थी। उसी ने इस काम के लिए एक स्वेज कम्पनी भी बनाई थी। लेस्सप्स की मूर्ति

की दाहिनी भुजा दक्षिण की ओर उठी हुई रास्ता बताती रहती है। उस मूर्ति के नीचे फ्रेच भाषा में लिखा है, "सब राष्ट्रों के वास्ते धरती का द्वार खोल देने के लिए"। सचमुच ही स्वेज नहर के बन जाने से कम-से-कम यूरोप के लोगों के लिए दक्षिण एशिया के देशों के द्वार खुल गए। दक्षिण एशिया में ही भारत जैसा देश था, जिसे 'सोने की चिड़िया' कहा जाता था। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि स्वेज नहर के खुलने से यूरोप के लोगों को ऐसा लगा, मानो उनके लिए समूची धरती का द्वार खुल गया हो।



एम० व लेस्सप्ट

यो, स्वेज नहर भूमध्यसागर और लाल सागर को जोड़ने वाली पहली नहर नहीं है। तिजारत के लाभ के लिए इन दोनों सागरों को जोड़ने का विचार सबसे पहले आज से चार हजार साल पूर्व मिस्र के सम्राट् एसोस्त्रिस को सूझा था। बड़ी मेहनत और काफी लागत से उसने यहा पहली नहर खुदवाई थी। सदियों तक उस जमाने के बड़े-से-बड़े जहाज उस नहर से दोनों सागरों के बीच आते-जाते रहे। फिर जब मिस्री सभ्यता की अवनति का समय आया, तब देख-रेख न हो सकने के कारण एसोस्त्रिस की खुदवाई नहर में मिट्टी भर गई। उसके बाद ईरानियों का जमाना आया। ईसा से पाच सौ साल पहले ईरान के सम्राट् दारा ने मिस्र को फतह किया। दारा ने उस नहर को फिर से ठीक कराया। सैकड़ों बरस दारा की बनवाई नहर से जहाज आते-जाते रहे।



स्वेज नहर का चित्र

ईरानियों का भी जमाना खत्म हुआ। सातवीं सदी ईसवी में अरबों ने मिस्र को फतह किया। खलीफा उमर ने नए सिरे से जांच-पड़ताल करा कर वहां एक नहर खुदवाई, जो सदियों तक काम देती रही। अरबों का भी दौर समाप्त हुआ। नहर में फिर मिट्टी भर गई। फ्रांसिसियों ने खलीफा उमर की नहर को ही साफ करा कर और अधिक चौड़ा करके उसे स्वेज नहर का नाम दिया।

13वीं और 14वीं सदी में तुर्की का साम्राज्य शक्तिशाली हो गया और पश्चिम यूरोप के लिए तुर्की से लेकर भारत आदि आने-जाने का रास्ता बंद हो गया। तब कोलम्बस और वास्को-दे-गामा जैसे यूरोप के साहसी नाविक भारत पहुंचने के लिए नया रास्ता खोजने निकले। वास्को-दे-गामा अफ्रीका का चक्कर लगा कर 20 मई, 1498 को भारत के मलाबार तट पर पहुंचा, और मलाबार

के राजा जमोरिन का पत्र लेकर अपने देश पुर्तगाल लौट गया। उसके बाद अफ्रीका के किनारों का पूरा चक्कर काट कर यूरोप से दक्षिण एशिया को जहाज आने-जाने लगे।

पर वह रास्ता आसान नहीं था। एक तो आठ-नौ हजार मील की दूरी तय करना कठिन काम था, दूसरे अफ्रीका के किनारों पर यूरोप के समुद्री लुटेरों, जहाज लिए, जगह-जगह घूमते थे। हमले का डर बराबर बना रहता था। इसलिए यूरोप के लोगों ने यह सोचना शुरू किया कि जो हो, उन्हें अब लाल सागर के रास्ते भारत आदि पहुंचने का रास्ता निकालना ही पड़ेगा।

लेस्सप्स फ्रांस के राज-प्रतिनिधि की हैसियत से मिस्र आया। उसने धरती को फिर से काट कर स्वेज नहर बनाने का नक्शा तैयार किया। 1854 में उसने अपनी योजना मिस्र के बादशाह सईद पाशा के सामने रखी और उसके लिए धन मांगा। सईद पाशा ने स्वीकार कर लिया। सईद पाशा के अलावा फ्रांस के धनी व्यापारियों ने भी इस काम में कुछ धन लगाने का फैसला किया।

बादशाह सईद पाशा



1858 में काम शुरू हो गया। उन दिनों खुदाई की वैसी मशीनें नहीं थी, जैसी आजकल हैं। सारा काम हाथ से ही करना पड़ता था। मीलों दूर जाकर नील नदी से पानी ढोकर मजदूरों के लिए लाना पड़ता था। शुरू में मिस्र के बादशाह ने नहर खोदने के लिए 25,000 मजदूर नियुक्त किए थे, जिन्हें हर तीसरे महीने बदल दिया जाता था। उन्हीं तीन महीनों में अनेक मजदूर कड़ी धूप, सख्त मेहनत और प्यास के शिकार होकर प्राण गवा देते थे। दस साल की लगातार मेहनत के बाद नहर तैयार हुई। उन दस बरसों में लगभग 1,20,000 मिस्री मजदूरों ने इस काम में अपने प्राण गंवाए। एक अंग्रेज लेखक ने लिखा है कि अगर मिस्र के मजदूरों और कारीगरों ने गुलामी की तरह बेगार न की होती, तो दुनिया को अभी 50 बरस और स्वेज नहर की प्रतीक्षा करनी पड़ती। स्वेज नहर को बनाने में लगभग 23 करोड़ रुपये खर्च हुए, जिसमें से आधा मिस्र ने दिया। 17 नवम्बर, 1869 के दिन नहर का उद्घाटन हुआ। इस अवसर को शानदार तरीके से मनाने पर मिस्र ने भारी रकम खर्च की।

आज स्वेज नहर 100 मील लम्बी और 26 फुट गहरी है। चौड़ाई पेदी में 72 फुट, और ऊपर 190 से 328 फुट तक है।

एशिया और यूरोप के बीच सबसे निकट का रास्ता होने के कारण यूरोप के सभी देश स्वेज नहर पर अधिकार करने की कोशिश करते रहे हैं। शुरू में स्वेज नहर की मालिक 'स्वेज कम्पनी' पर मिस्र और फ्रांस का मिला-जुला अधिकार था। आगे चल कर ब्रिटिश सरकार ने मिस्र के बादशाह इस्माइल पाशा को लगभग सवा पाच करोड़ रुपये देकर स्वेज कम्पनी के सारे मिस्री हिस्से खरीद लिए। इसके बाद स्वेज कम्पनी पर ब्रिटेन और फ्रांस का अधिकार हो गया। जहाजों के आने-जाने का भाड़ा वसूल करके स्वेज कम्पनी भारी मुनाफा उठाने लगी। पर उस मुनाफे में से मिस्र को कुछ भी नहीं दिया जाता था। मिस्र के लोगों को यह बात बहुत खटकी, क्योंकि मिस्रियों की ही कुर्बानी से स्वेज नहर बनी थी। इसलिए ब्रिटिश और फ्रांसीसी सरकारें हमेशा मिस्र में ऐसे आदमी को शासक बनाए रखने की कोशिश करती, जो उनके इशारों पर चलता रहे। पर मिस्री जनता इस स्थिति से तंग आ गई, और 1955 में कुछ देशभक्त सैनिक अफसरो ने उस समय के शासक शाह फारूक को गद्दी से उतार दिया। राजशाही के स्थान पर लोकतन्त्री सरकार कायम हो गई। थोड़े अरसे बाद कर्नल नासिर मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए।

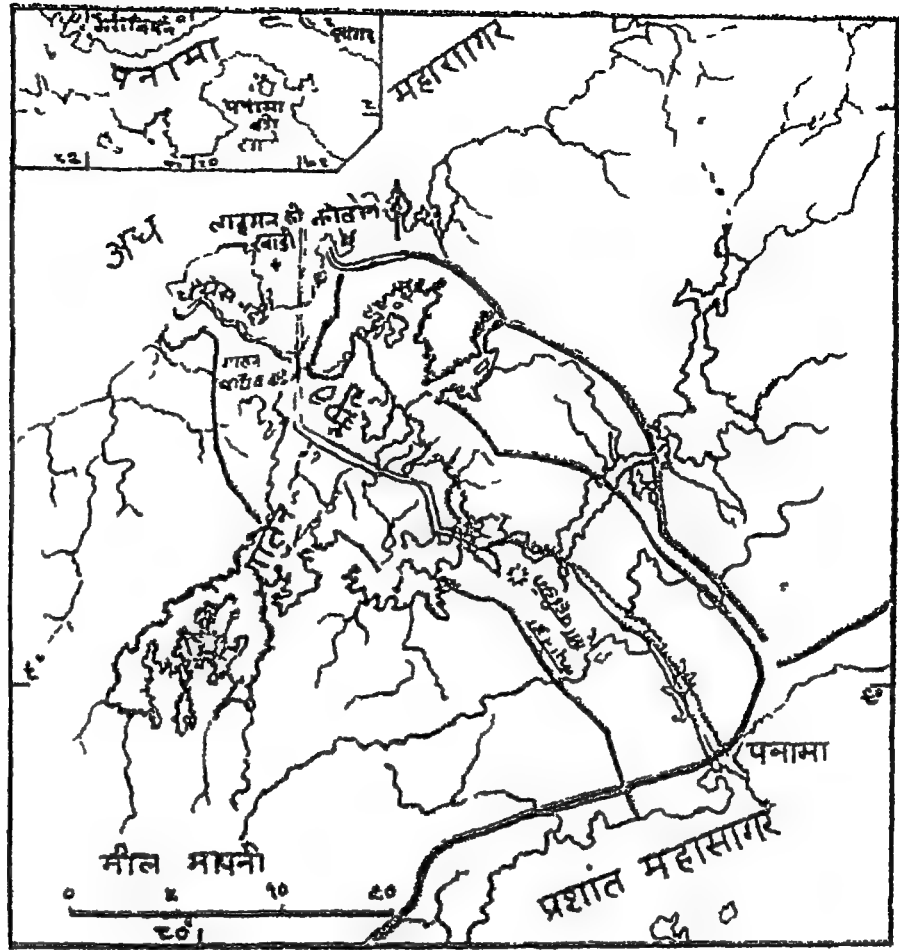
कर्नल नासिर ने राष्ट्रपति होते ही मिस्र की आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयत्न शुरू किए। उन्होंने ऐलान किया कि स्वेज नहर मिस्र की सम्पत्ति है। साथ ही, उन्होंने ब्रिटेन और फ्रांस को उचित मुआवजा देने का भी वचन दिया। पर ब्रिटेन और फ्रांस इस बात को सहन न कर सके। उन्होंने इजराइल के साथ मिल कर मिस्र पर हमला कर दिया। सारी दुनिया के स्वतन्त्रता प्रेमियों ने इस हमले का विरोध किया। अन्त में, संयुक्त राष्ट्र सभ में सवाल पेश हुआ, और सभी राष्ट्रों के दबाव से ब्रिटेन और फ्रांस मिस्र से अपनी फौजे हटाने पर मजबूर हो गए।

अब स्वेज नहर की मालिक मिस्र की जनता है।

(2) पनामा नहर

अमरीका की पनामा नहर ससार की सुप्रसिद्ध नहरों में है। वह उत्तरी और दक्षिणी अमरीका के बीच पनामा थल-संधि पर बनी है, और प्रशान्त महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर के बनने से पहले उत्तरी अमरीका के पूर्वी किनारे से पश्चिमी किनारे की ओर जाने वाले जहाजों को दक्षिणी अमरीका का पूरा चक्कर लगाना पड़ता था। इस प्रकार सफर बहुत लम्बा हो जाता था और खर्च अधिक पड़ता था। साथ ही, रास्ते में केपहार्न के पास भयानक तूफानों से टक्कर होती रहती थी। पनामा नहर बनने से पहले सभी जहाज अमरीका पहुँचने के लिए मैगलन थल-संधि से गुजरते थे। मैगलन थल-संधि में बर्फ जमी होने के कारण कभी-कभी जहाज उसमें फँस जाते थे और उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

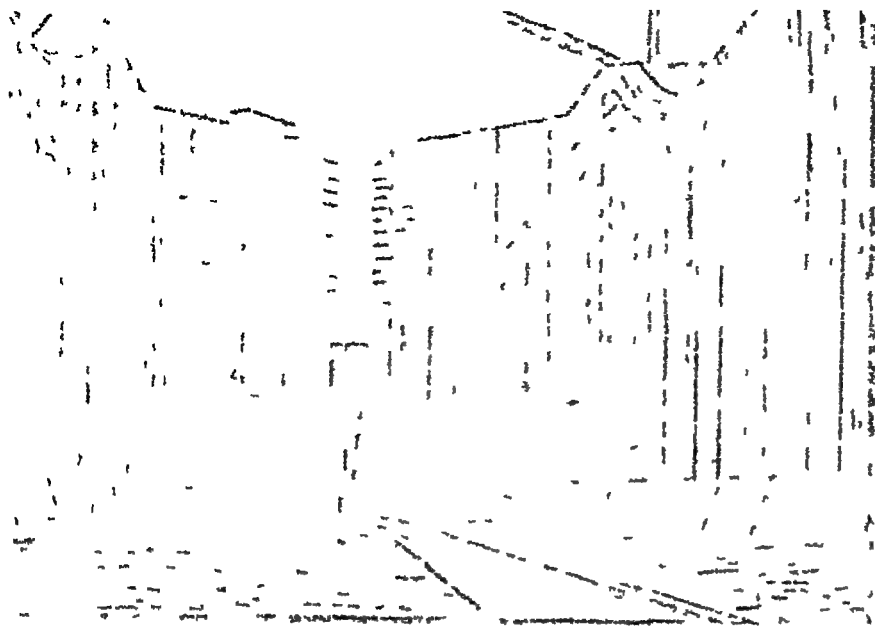
पनामा नहर का निर्माण इजीनियरी का एक चमत्कार माना जाता है। नहर सम्बन्धी इजीनियरी की वह, निश्चय ही, एक अद्भुत करामात है। कारण यह है कि जिस पनामा थल-संधि की भूमि पर वह बनी है, उसकी सतह बेहद नाहमवार है। बीच के भाग में क्यूलेब्रा की पहाड़ियाँ हैं, जो काफी ऊँची और लगभग तीस मील लम्बी हैं। इसके अतिरिक्त, जहाँ से नहर बनानी थी, वहाँ चैग्रेस नाम की एक नदी बहती थी।



पनामा नहर का चित्र

पर आदमी की बुद्धि और इंजीनियरी के कौशल ने सब कठिनाइयों को पार कर लिया। पहल तो यह निश्चय किया गया कि स्वेज की तरह पनामा नहर की सतह सब कहीं एक-सी नहीं रखी जाएगी। और दूसरे यह कि चैग्रेस नदी पर दो मजबूत बाध बना कर उस नदी को क्यूलेब्रा की पहाड़ी पर चढ़ाया जाएगा। पहले निश्चय का फल यह हुआ कि नहर की सतह सब कहीं एक-सी रखने में जो भारी खुदाई करनी पड़ती, उसकी मेहनत और उसका खर्च बच गया, हालांकि फिर भी क्यूलेब्रा की पहाड़ियों को कहीं-कहीं 500 फुट तक गहरा काटना पड़ा। दूसरे निश्चय का फल यह हुआ कि पहाड़ी प्रदेश के ऊँचे भाग में चैग्रेस नदी ने न केवल एक 23 ½ मील लम्बी और विस्तृत झील का रूप धारण कर लिया, बल्कि वह पनामा नहर का मध्य भाग भी बन गई। नहर के इस मध्य भाग की सतह नहर के दोनों सिरों की सतहों से 85 फुट ऊँची है। इस झील को गातुन झील कहते हैं।

चैग्रेस नदी पर दो बाध बाधे गए। इनमें से एक को गातुन और दूसरे को गैम्बोआ कहते हैं। इन बाधों के जरिए नदी के बहाव को रोक कर पानी को समुद्र की



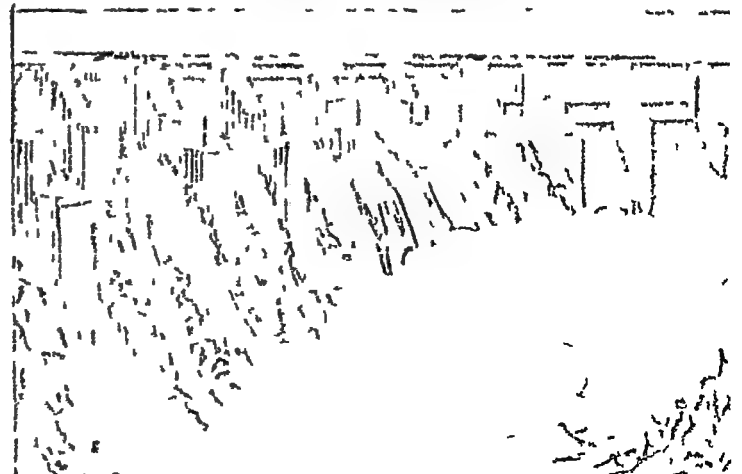
गातुन के जल रोकने
के फाटक

मनह में 85 फुट की ऊंचाई पर जमा कर लिया गया है। स्वयं बाध 105 फुट ऊंचा है। इसमें लोहे के 17 फाटक लगे हैं, जिनसे बरसात की बाढ़ का पानी झील में से बाहर निकाल दिया जाता है। चैप्रेस नदी के पानी को बाध कर उसे झील के रूप में बदल देने के कारण पनामा नहर का पानी कभी कम नहीं हो सकता। जिस तरह झील में से फालतू पानी निकालने का प्रबन्ध है, वैसे ही पानी की आवश्यकता से अधिक आमद रोकने का भी प्रबन्ध है।

पनामा नहर की लम्बाई लगभग सवा चालीस मील है। उसे बनाने का काम सन् 1904 में शुरू हुआ और सन् 1914 में जाकर खत्म हुआ। नहर को बनाने में लगभग 50,000 मजदूरों ने काम किया। 24,00,00,000 घनगज मिट्टी खोदी गई, और लगभग 45 अरब रुपये खर्च हुए। पनामा नहर बनाने में करीब दस साल लगे और अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ पेश आईं। परन्तु मनुष्य ने अपनी लगन, उत्साह और मेहनत में इन सब कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की।

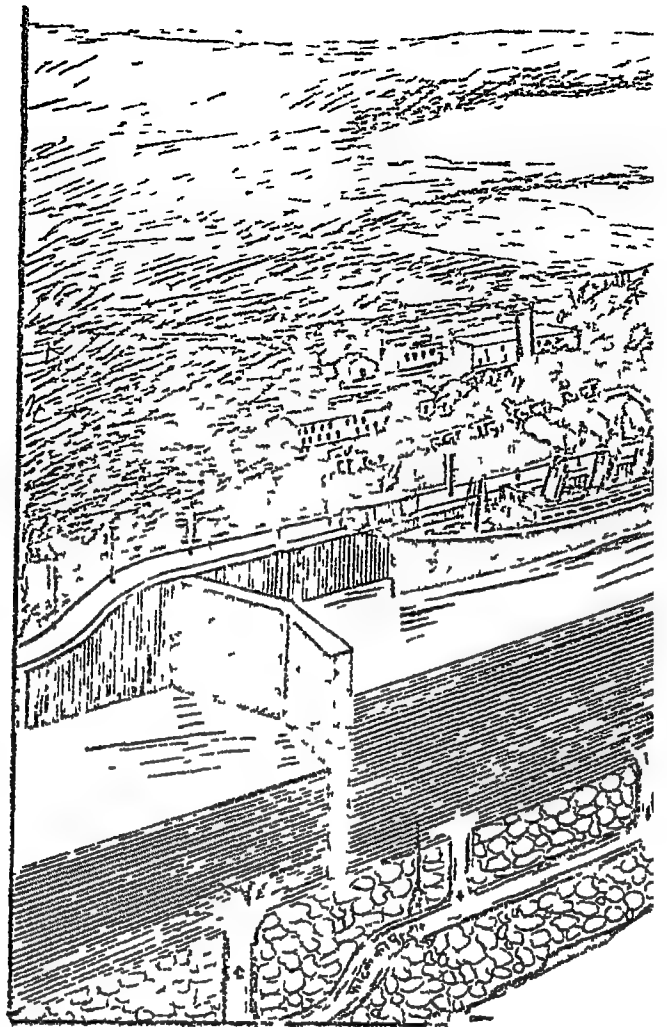
नहर खोदने में जो सबसे बड़ी कठिनाई सामने आई, वह यह थी कि नहर के इलाके में मलेरिया और दूसरे भयानक रोगों के कीड़े की भरमार थी। इसका नतीजा यह

गातुन पर फालतू पानी निकालने
का बाध



हुआ कि काम करने वाले मजदूर मलेरिया और पीले बुखार के शिकार होकर भारी सख्या में मरने लगे । इस कारण खुदाई का काम जब-तब रुक जाता था । पर बाद में बीमारी के कीड़े से मजदूरों को बचाने का पूरा प्रबन्ध कर लिया गया, और काम तेजी से चलने लगा, ऊँची-नीची भूमि को नापने और वहाँ मशीनें आदि लगाने में लगभग तीन बरस लगे ।

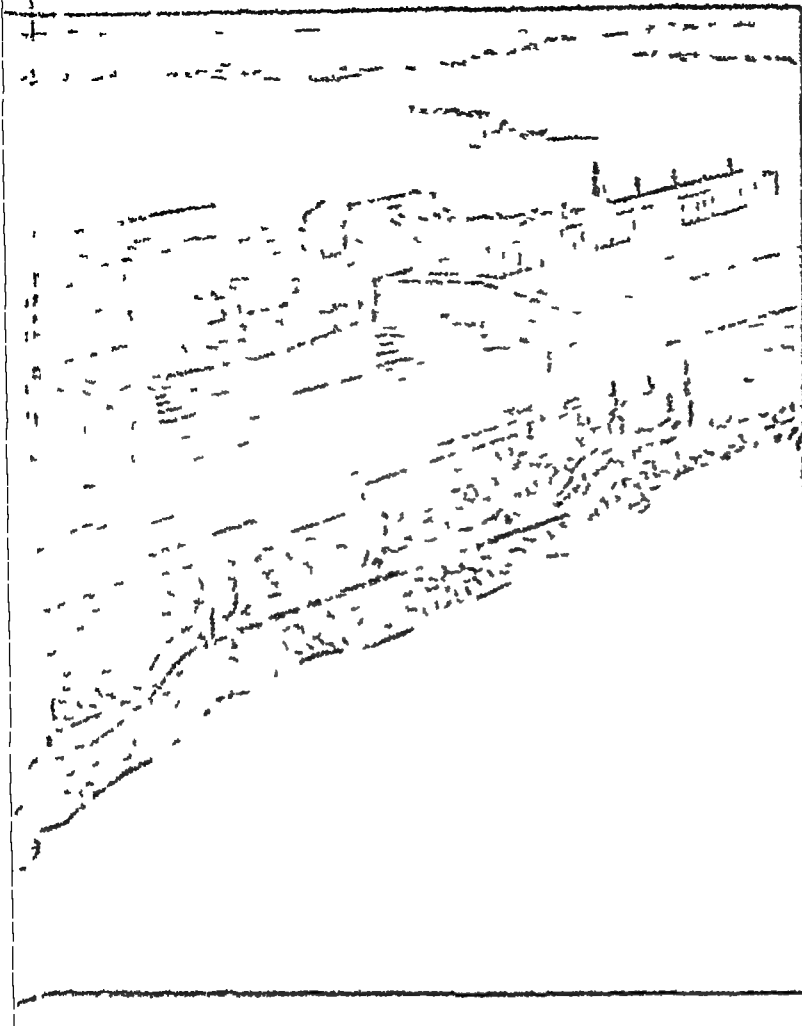
इस तरह, दस साल तक लगातार काम करने के बाद पनामा नहर तैयार हुई, और 15 अगस्त, 1914 को जहाजों के आने-जाने के लिए खोल दी गई । पर उसका बाकायदा उद्घाटन अमरीका के राष्ट्रपति ने 12 जुलाई, 1915 को किया ।



जल रोकने के फाटक

पनामा नहर की अधिक-से-अधिक गहराई 41 फुट है । स्वेज नहर के बाद दुनिया में वह दूसरे नम्बर की नहर मानी जाती है । उसका व्यापारिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि उसके द्वारा अमरीका के पूर्वी किनारे से पश्चिमी किनारे तक आने-जाने का मार्ग बहुत छोटा और सुगम हो गया है । अब आने-जाने में पहले से खर्च भी कम लगता है और समय की भी बचत होती है ।

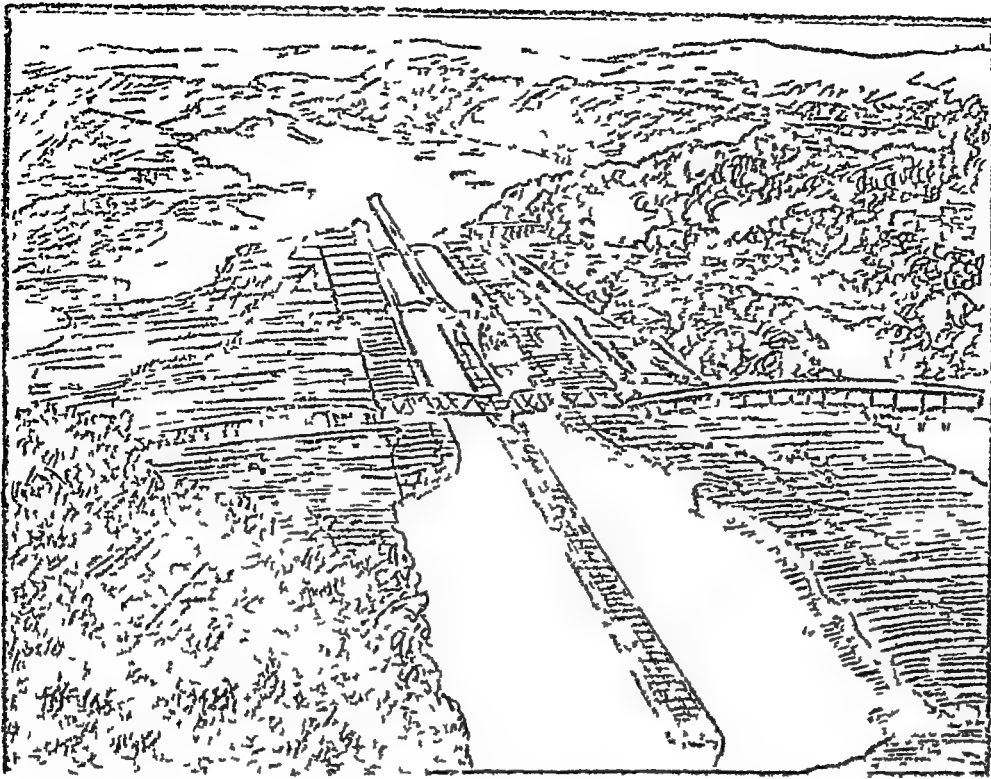
पनामा नहर की सबसे बड़ी और आश्चर्यजनक विशेषता यह है कि वह धरती की ऊँची सतह पर खोदी गई है, और चैग्रेस नदी के पानी का बहाव रोक और मोड़ कर उसे ऊपर पहुँचाया गया है । इतनी ऊँचाई पर जहाजों को चढ़ाने का प्रबन्ध भी कुछ कम विचित्र नहीं है । अटलांटिक महासागर से प्रशान्त महासागर में जाने के लिए जहाज पहले लाइमन की खाड़ी में पहुँचते हैं और वहाँ से पनामा नहर में दाखिल होते हैं । इसके बाद लगभग 6 मील तक पनामा के निचली सतह वाले 500 फुट चौड़े हिस्से में बेरोक-टोक चलने के बाद वे गातुन बाध के सामने आते हैं । बाध में जल रोकने के बाड़े



कैसे काय करते हैं

(नाक्स बने हुए हैं)। इनके फाटक 65 फुट लम्बे और 7 फुट मोटे हैं और इनकी ऊँचाई 47 फुट से 82 फुट तक है। जहाज जब बाड़े के फाटक के पास पहुँचने को होते हैं, तब नहर के दोनों तटों के बीच पानी के भीतर एक मोटी और मजबूत जजीर पनबिजली के जॉर से उठा दी जाती है। इससे जहाज रुक जाते हैं और पानी रोकने के फाटक से उनके टकराने का खतरा नहीं रहता। फिर पनबिजली के जरिए ही फाटक खोल दिए जाते हैं और जहाज बाड़े में चले जाते हैं। फिर फाटक बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद बाड़े की चार-दीवारियों में बने सुराखों से बाड़े में पानी गिरने लगता है। बाड़े में ज्यों-ज्यों पानी बढ़ता जाता है,

त्यों-त्यों जहाज पानी की ऊँची होती हुई सतह पर ऊपर उठते जाते हैं। उस प्रकार 30 फुट ऊँचे उठ कर वे पहले की तरह ही दूसरे जल-रोक बाड़े में पहुँचते हैं और वैसे ही 30 फुट और ऊँचा उठते हैं। अन्त में इसी तरह तीसरे बाड़े में पहुँच कर वे नहर की निचली सतह से 85 फुट ऊँचा उठ कर गातुन झील में पहुँच जाते हैं। बाड़ों के अन्दर जहाज अपने इंजिनो का उपयोग नहीं करते, क्योंकि उससे जहाज के नहर के फाटकों से टकराने का डर रहता है। इसलिए जहाजों को किनारे की पटरी पर चलने वाले रेल के इंजिन खींचते हैं। इस काम को दो से लेकर आठ तक इंजिन करते हैं। झील में फिर जहाज अपनी साधारण चाल में चलने लगते हैं। 23½ मील लम्बी झील के अन्तिम सिरे पर पहुँच कर जहाजों को दो जल-रोक बाड़ों द्वारा फिर नहर की नीची सतह पर उतारा जाता है और वे आठ मील चल कर प्रशान्त महासागर में पहुँच जाते हैं। जल-रोक बाड़ों द्वारा जहाज को नीचे उतारने या ऊपर चढ़ाने की क्रिया सचमुच ही अद्भुत है।



पनामा नहर

पनामा नहर के बनने में कितने ही ठेकेदारों का दिवाला तक निकल गया। पहले नहर बनाने का ठेका एक फ्रांसीसी कंपनी ने लिया था, जो मजदूरों में भयंकर बीमारी फैलने, रुपये का उचित प्रबंध न होने और कर्मचारियों द्वारा गवर्न किए जाने के फलस्वरूप दिवालिया हो गई। उसके बाद एक दूसरी फ्रांसीसी कंपनी को ठेका दिया गया। पर उसे भी सफलता नहीं मिली। तब अंत में नहर बनाने का काम अमरीका की सरकार के सुपुर्द किया गया और अनेक कठिनाइयों के बाद नहर का निर्माण हो सका।

पनामा नहर से अमरीका के व्यापार को बेहद लाभ हुआ है। ससार के जिन देशों का व्यापार अमरीका के पश्चिमी किनारे से होता है, पनामा नहर के कारण उनका बहुत-सा खर्च बच जाता है। युद्ध काल में तो वह अमरीका के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि युद्ध के समय उस नहर से केवल संयुक्त राज्य अमरीका ही लाभ उठा सकता है।

पनामा जिस भूमि पर बनी है, वह मध्य अमरीका के पनामा गणराज्य की है। पनामा गणराज्य पहले कोलम्बिया राज्य का एक भाग था। संयुक्त राज्य अमरीका ने सन् 1904 में लगभग 13 करोड़ रुपये में दी-लेस्सप्स नाम की कंपनी से नहर के समूचे कारोबार को खरीद लिया। बाद में जब कोलम्बिया से पनामा अलग हो गया, तब संयुक्त राज्य अमरीका ने पनामा राज्य से एक नवीन संधि की, जिसके अनुसार लगभग 3 करोड़ बीस लाख रुपये पनामा को उसी समय तथा उस तिथि के 9 वर्ष बाद लगभग 8 करोड़ 10 लाख रुपये वार्षिक देना तय हुआ। बाद में 1938 में एक नई संधि हुई, जिसके अनुसार संयुक्त राज्य अमरीका से लगभग 85 लाख रुपये सालाना नहर के कर के

रूप में पनामा गणराज्य को प्राप्त होते हैं। नहर का प्रबन्ध तथा नहर के किनारों पर बसे प्रसिद्ध नगर कोलन और पनामा की सुरक्षा तथा सफाई का प्रबन्ध संयुक्त राज्य अमरीका के हाथ में है। नहर के उत्तर में कैरेबियन सागर तथा दक्षिण में प्रशान्त महासागर हैं। पनामा नहर के क्षेत्र का शासन एक गवर्नर के अधीन है, जिसे संयुक्त राज्य अमरीका नियुक्त करता है। नियमों के अनुसार वह पनामा गणतन्त्र के अधीन होता है, किन्तु सकटकालीन अवस्था में सारा प्रबन्ध संयुक्त राज्य अमरीका के प्रधान सेनापति की आज्ञा के अनुसार चलता है। नहर के दोनों किनारों पर बड़ी-बड़ी कम्पनियों को इमारतें बनवाने की आज्ञा दे दी गई है, जिससे जमीन के किराए के रूप में हर साल काफी बड़ी रकम मिल जाती है। किनारों की कुछ जमीन खेती के लिए भी किसानों को किराए पर दी जाती है। पनामा गणतन्त्र की आर्थिक उन्नति में उमने भारी योग दिया है। पनामा नहर का निर्माण प्रकृति पर मनुष्य की विजय का एक जीना-जागता उदाहरण है।



(1)

चमड़े का काम

आज से हजारों साल पहले ही आदमी जानवरों की खाल का उपयोग जान गया था। तब वह गुफाओं में रहता था और पेट भरने के लिए जानवरों का शिकार करता था। उसी समय उसने अनुभव से यह बात सीखी होगी कि ठंड से बचने के लिए जानवरों की खाल पैरों की पत्तियों और छाल से अधिक उपयोगी है। तभी तो उसने खाल से पोशाक बनाना शुरू किया।

धीरे-धीरे उसने यह भी महसूस किया कि खाल पर लगे बाल बेकार हैं। इसलिए आगे चल कर उसने उन बालों को खुरचने के लिए पत्थर के औजार बनाए। उस जमाने के बने हुए ऐसे औजार कई जगह पाए गए हैं।

वेदों में ठठेरे, जुलाहे, बढई और दूसरे कारीगरों के साथ मोची या चमार का भी वर्णन मिलता है। आगे चल कर महाभारत काल में चमड़े के जूते, मशक, आदि चीजे बनने लगी थी। शेर और हिरन के चमड़े से बने तर्किए और गाय की खाल से बनी तलवार की म्यान उस समय खूब प्रचलित थी।

बाइबिल में एक जगह लिखा है कि "आदम और उनकी पत्नी के लिए ईश्वर ने खाल के कोट बनाए।" बाइबिल में साइमन नाम के एक आदमी का जिक्र मिलता है, जो खाल को कमा कर चमड़ा बनाने का काम करता था। इन बातों से सिद्ध होता है कि आदमी चमड़े का उपयोग न-जाने कितने पुराने समय से करता आ रहा है।

खालो को कमाने का आदिम तरीका

ताजा खाल को कड़ी पडने या सडने से बचाने और उससे मुलायम, मजबूत और टिकाऊ चमड़ा बनाने को 'कमाना' कहते हैं।

आदमी जब गुफाओं में रह कर जंगली जीवन बिताता था, तब उसे खाल को 'कमाने' की कला नहीं मालूम थी। तब वह खाल को केवल धूप में सुखा कर काम में लाता था। किन्तु सूखने पर खाल कड़ी हो जाती थी। तब वह उसे नरम बनाने के लिए मुखाते समय हाथ से मलता था और, बाद में, उस पर जानवरो की चर्वी रगड़ता था। आगे चल कर उसे यह भी पता चला कि मिट्टी की कुछ ऐसी किस्में हैं, जिन्हें रगड़ने से खाल मजबूत और टिकाऊ बन सकती है। इसके अलावा कई ऐसे फल हैं, जिनका रस मलने से चमड़ा बिगड़ने नहीं पाता। उस युग के आदमी ने कुछ ऐसे पेड़ों का भी पता लगाया, जिनकी डाल से टपकने वाले बरसात के पानी के प्रयोग से भी खाल मुलायम और टिकाऊ हो जाती है।

आदिम काल में खाल 'कमाने' की कला आज की तरह उन्नत नहीं थी। पर इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि इस कला का जन्म आज से हजारों साल पहले हो चुका था। यूरोप के अजायबघरो में चमड़े की ऐसी अनेक पोशाकें रखी हैं, जिन्हें रोमन सिपाही पहना करते थे। वे पोशाकें बहुत मजबूत और मुलायम हैं। उन्हें देख कर अनुमान होता है कि आज से हजारों वर्ष पहले भी चमड़े का काम काफी उन्नत हो चुका था।

जानवरो की उतारी हुई ताजा खाल को कच्ची खाल कहते हैं। खाल में कई तहें होती हैं। सबसे ऊपर रोए या बड़े-बड़े बाल होते हैं। उनके नीचे असली खाल होती है। खाल की सतह दानेदार या खुरदरी होती है। खुरदरी सतह के नीचे एक और सतह होती है, जिस पर नसे होती हैं। उसके नीचे मांस की तह होती है।

उतारे जाने के कुछ ही देर बाद खाल खराब होने लगती है। इसलिए कमाने से पहले ताजा खाल में नमक पोत कर उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं। इससे खाल कठोर जरूर हो जाती है, किन्तु कुछ दिनों तक सडने या खराब नहीं हो पाती। खाल इसी दशा में कसाईखाने से कारखाने या एक देश से दूसरे देशों को भेजी जाती है।

कारखाने में पहुँचने के बाद खाल को बहते हुए पानी में अच्छी तरह और देर तक धोया जाता है। धोने से खाल पर लगा नमक, मैल और खून साफ हो जाता है। साथ ही भीगने से खाल मुलायम भी हो जाती है।

धुलाई के बाद खाल के बालों को साफ किया जाता है। इस काम में चूने का घोल इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेजी में इस क्रिया को 'लाइमिंग' कहते हैं। चूने के प्रभाव से बालों की जड़े कमजोर और ढीली हो जाती हैं। फिर खाल को लकड़ी के पट्टों पर इस तरह फैला देते हैं कि उनकी बालों वाली सतह ऊपर रहे। उसके बाद कारीगर खुरचने वाले औजारों से बालों को खुरच कर निकाल देते हैं। खुरचने वाले औजार का फल चौड़ा होता है और उसके दोनों तरफ लकड़ी की मूठ होती हैं।

ऊन वाली खाल को चूने के पानी में नहीं डाला जाता। चूने के पानी से ऊन खराब हो जाती है। ऊन को खाल से अलग करने के लिए एक दूसरा तरीका काम में लाया जाता है। खाल की धुलाई के बाद उसको तहखानों में लटका दिया जाता है। कलों के जरिए इन तहखानों में भाप पहुँचाई जाती है, और भाप की नमी से खाल पर जमी ऊन को ढीला किया जाता है। इस तरह खाल को चार या पाँच दिन तक तहखाने में रखा जाता है। उसके बाद उसे बाहर निकाल लिया जाता है।

ऊन, रोए या बाल को अलग करने के बाद खाल की दूसरी ओर की सतह को खुरचते हैं, ताकि नसों के रेशे, चर्बी और मांस के अंश भी निकल जाए। दोनों ओर की सतह के साफ हो जाने पर चमड़ा तैयार हो जाता है। पर इसके बाद भी उसे किसी घोल या तेजाब से सुधार कर ऐसा बनाया जाता है कि उससे चीजे बन सके। घोल या तेजाब से निकालने के बाद खाल को बहते हुए साफ पानी से फिर धोया जाता है, ताकि घोल का असर भी दूर हो जाए। अब खाल कमाने योग्य हो जाती है। खाल कमाने के चार खास तरीके हैं।

1 ट्रेनिंग वैज्ञानिक रीति से चमड़ा कमाने को ट्रेनिंग कहते हैं। बबूल, बलूत, आवला, आदि कई तरह के पेड़ों की छाल, पत्ती, लकड़ी और फलों से एक तरह का कसैला रस निकलता है, जिसे 'टैनिक एसिड' या टैनिक कहते हैं। खाल कमाने में इस रस को मुख्य रूप से काम में लाया जाता है। इसीलिए इस तरह चमड़े के कमाने को 'टैन' करना या 'ट्रेनिंग' कहते हैं। ट्रेनिंग के लिए घोल यानी टैनिक

बनाने के लिए इन पेड़ों की छाल, पत्ती और फलों का निर्यास या रस निकाला जाता है और उसके कड़ेपन के हिसाब से उसकी कई श्रेणियाँ बना ली जाती हैं। फिर अलग-अलग श्रेणी के रस को अलग-अलग हौजों में भर दिया जाता है। पहले हौज में हल्का, दूसरे में कड़ा, तीसरे में उससे अधिक कड़ा और अन्तिम हौज में सबसे कड़ा रस भर दिया जाता है। साफ की हुई खाल को पहले सबसे हल्के रस वाले हौज में डाला जाता है। कई दिनों तक भीगने के बाद उसे दूसरे हौज में डाला जाता है। फिर तीसरे, चौथे और पाचवे में। इस तरह खाल को बारी-बारी से हर हौज में कई दिनों तक भिगोया जाता है। अन्तिम हौज के सबसे कड़े रस में भीगने के बाद उसे निकाल कर धोया और सुखाया जाता है। फिर उस पर भारी-भारी चेलन (रोलर) चला कर उसको समतल और चिकना बनाया जाता है। इन सारे कामों को टैनिंग यानी चमड़ा कमाना कहते हैं।

2 चमड़े को सफेद करना : इस काम में मुख्य रूप से फिटकरी और नमक के घोल काम में लाए जाते हैं। दस्ताना बनाने का चमड़ा तैयार करने के लिए उस घोल में आटा और अंडे की जर्दी भी मिलाई जाती है।

3 साबर का चमड़ा बनाना कमाने की इस विधि में खास तौर से तेल का उपयोग किया जाता है। चूने के पानी में भिगोने के बाद, यानी लाइमिंग के बाद, खाल को काड नाम की मछली के तेल में डाला जाता है। फिर पोटाश और सोडे के घोल में भिगोने के बाद उसे सुखा लिया जाता है।

4 क्रोम टैनिंग खाल कमाने के इस ढंग में प्रधानतः 'पोटैसियम बाइक्रोमेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड' का इस्तेमाल किया जाता है। इन चीजों में खाल को सिझाने के बाद उसे कुछ समय सुहागे के घोल में रख कर एक निश्चित समय पर निकाल कर रंग दिया जाता है। इस ढंग से बने चमड़े को क्रोम लेदर कहते हैं।

विभिन्न पशुओं की खालें और उनके उपयोग

विभिन्न प्रकार के चमड़े तैयार करने के लिए साप, मगर, भेड़, बकरी, हिरन, सूअर, गाय, भैंस, घोड़ा, गैंडा, आदि अलग-अलग तरह के जानवरों की खालें कमाई जाती हैं। पर सब जानवरों की खाल एक जैसी नहीं होती। सबके गुण और दोष अलग-अलग होते हैं। इसीलिए भिन्न-भिन्न जानवरों के चमड़े से भिन्न-भिन्न सामान बनाए जाते हैं। एक ही जानवर के चमड़े से हर चीज नहीं बन सकती।

भेड की खाल से बना चमड़ा अस्तर के काम के लिए बहुत उपयोगी होता है। उससे छोटी-छोटी और सुन्दर चीजे बनाई जाती हैं, जैसे बटुए, किताबों की जिल्दे, आदि। भेड की खाल से 'टैन' किए हुए भेड के प्राकृतिक रंग के चमड़े से अधिकतर छोटी-छोटी सुन्दर चीजे बनाई जाती हैं। गद्दे या स्त्रियों के हाथ-बटुए आदि बड़ी चीजे बनाने में उसका उपयोग न करना ही अच्छा होता है। भेड का ऐसा चमड़ा भी मिलता है, जिस पर सूअर, मगर या दूसरे पशुओं की खाल की तरह रंग-विरंगी छीटे और बनावटे छपी होती हैं।

बकरे की खाल लगभग भेड की खाल जैसी ही होती है। किन्तु उसके बड़े-बड़े टुकड़ों में जो बुन्दकिया होती हैं, वे भेड की खाल के छोटों के मुकाबले में भड़ी होती हैं। मोरक्को इसी चमड़े से बनाया जाता है।

गाय-बैल की खाल भारी चीजे बनाने के काम आती है, जैसे जूते का तला आदि।

बछड़े की खाल का बना और पेड़ों की छाल से टैन किया हुआ चमड़ा अपने प्राकृतिक रंग में बढ़िया वस्तुएँ बनाने के लिए सबसे अच्छा होता है। हमारे देश में बछड़े की अच्छी किस्म की खाल नहीं मिलती। अंग्रेजी बछड़े की खाल मार्लिंग, शकलो में नमूने बनाने के लिए सबसे अच्छी होती है। वह रंग भी बहुत जल्दी पकड़ता है। 'विलो काफ' नाम का चमड़ा जूते और पोर्टफोलियो आदि बनाने के लिए बहुत अच्छा रहता है।

साबर के चमड़े की सतह मखमल की तरह चिकनी होती है। ऐनक आदि के शीशे साफ करने और दस्तानों जैसी मुलायम चीजे बनाने के लिए उसका अधिक उपयोग होता है।

स्वेड की सतह साबर के चमड़े की सतह से मिलती-जुलती होती है। इस चमड़े से छोटे बैग, जूते, जाकेट, आदि चीजे बनाई जाती हैं।

गोह का चमड़ा स्त्रियों के हैंडबैग, स्लीपर, वगैरह बनाने के लिए अच्छा होता है। इससे अधिकतर दूसरे चमड़ों पर सजावट का काम किया जाता है।

मगर का चमड़ा बहुत कड़ा और मजबूत होता है। इसलिए इसके चमड़े से ज्यादातर सफरी, सडूक, आदि बनते हैं।

चमड़ा सूक्ष्म छेदों से भरा होता है। वह सोखने की तरह पानी को सोख लेता है। वह बहुत ही मजबूत और एक हद तक लचीला होता है। उसे आसानी से खींचा, ताना और मोड़ा जा सकता है। इन गुणों के कारण चमड़े के हजारों उपयोग होते हैं।

भारत में चमड़े का कलात्मक काम

भारत में चमड़े का काम न-जाने किस युग से होता आ रहा है। सन् 1925 तक जूते, सूटकेस, जीन और बटुए जैसी चमड़े की बनी आम जरूरत की चीजें हमारे देश में कई जगह बड़े पैमाने पर तैयार होती रही। उसके बाद सन् 1930 के लगभग चमड़े का एक नए ढंग का कलात्मक या फैसी काम प्रचलित हुआ। पहले-पहल इस ढंग का काम 'विश्वभारती' ने किया। यह एक शिक्षा संस्था है, जिसको रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने स्थापित किया था। देश के भिन्न-भिन्न भागों से ही नहीं, बल्कि श्रीलंका, नेपाल, काबुल, आदि बाहर के देशों से भी अनेक विद्यार्थी यहां आए और उन्होंने इस कला को सीखा। धीरे-धीरे यह कला एक नया उद्योग बन कर सारे भारत में फैल गई। दूसरे महायुद्ध के समय हमारे देश में इसके छोटे-बड़े बहुत-से कारखाने खुल गए। उन दिनों इसका व्यापार बहुत उन्नति पर था।

चमड़ा सजाने के ढंग और आवश्यक औजार

चमड़े को सजाने के लगभग 25 ढंग हैं। हर ढंग में कुछ खास औजारों की जरूरत पड़ती है। सजाने के कुछ आम और जाने-पहचाने ढंग ये हैं (1) माडेलिंग, (2) एप्लिके, (3) प्रिंटिंग, (4) ब्लाइड और गोल्ड टूलिंग (5) पोकर वर्क, (6) स्टेसिलिंग, (7) पियर्सड वर्क, और (8) वटिक वर्क।

माडेलिंग के लिए पेडों की छाल से कमाया हुआ वछड़े, बकरे या भेड़ का कोमल और प्राकृतिक रंग का चमड़ा ठीक रहता है। चमड़ा पहले पानी से नरम किया जाता है। फिर जिस चित्र (डिजाइन) को बनाना होता है, उसे चमड़े के ऊपर उतार लिया जाता है। इसके बाद एक खास औजार काम में लाया जाता है, जिसे माडेलर कहते हैं। माडेलर का सिरा चम्मच की शक्ल का होता है। वह लगभग एक इंच लम्बा और चौथाई इंच चौड़ा होता है। माडेलर आम तौर से इस्पात का बना होता है, जिस पर क्रोमियम या निकल की कलई होती है। उसमें लकड़ी की एक मूठ लगी होती है।

माडेलर



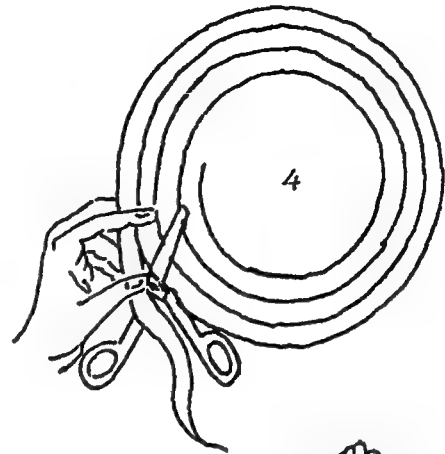
देर करने का यंत्र



सिलाई का यंत्र



भाग करने का ढाग

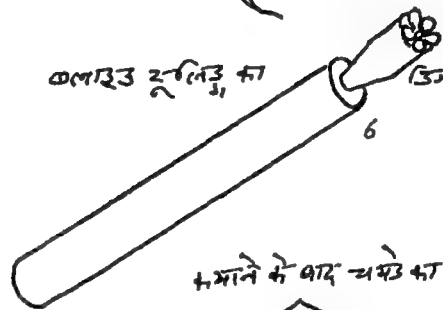


माडेलिंग का ढाग

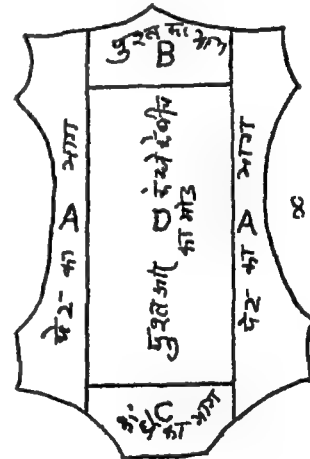


कलाई डूलिंग का

डिजाइन पत्र



कमाने के बाद चयन का रूप



स्टेनिल का ब्रुश



कलाई 9

डूलिंग का ढाग



पिम्पले वनमे स्टेनिल करने की दुरी



माडेलर की मूठ को दाहिने हाथ से पकड़ा जाता है और उसके उभरे हुए हिस्से से चमड़े के ऊपर बने हुए नमूने से छूटे चमड़े के सारे बाहरी हिस्से को दबाते जाते हैं। ऐसा करने से नमूना चमड़े पर उभर जाता है।

एप्लिके एप्लिके के काम में एक चमड़े के ऊपर दूसरे चमड़े के विभिन्न नमूने काट-काट कर लगाए जाते हैं। पहले चमड़े को सजा कर जमीन तैयार कर ली जाती है। उसके ऊपर चमड़े के रंग-विरंगे टुकड़े इस प्रकार लगा कर सी दिए जाते हैं कि विभिन्न प्रकार के नमूने बन जाते हैं। सजाने के लिए स्वेड चमड़ा, बछड़े का चमड़ा या मोरक्को चमड़ा बहुत अच्छा रहता है।

प्रिंटिंग धातु या लकड़ी के ठप्पो द्वारा चमड़े पर छपाई करने को प्रिंटिंग कहते हैं। चमड़े की छपाई कागज की छपाई की तरह होती है पर चमड़े की छपाई के लिए विशेष प्रकार का प्रेस होता है।

ब्लाइंड और गोल्ड टूलिंग यह काम चमड़े के ऊपर डिजाइन पत्र से किया जाता है। डिजाइन पत्र, सुम्बे की शक्ल का औजार होता है, जिसका निचला हिस्सा नुकीला होने के बजाय गोल, तिकोना या चौकोर होता है। उसके निचले हिस्से में नमूने बने होते हैं। डिजाइन पत्र को सीधा खड़ा करके हल्के-हल्के हथौड़े से ठोकते हुए उसको बराबर फासले पर खिसकाते रहते हैं, जिससे चमड़े पर बहुत अच्छे-अच्छे नमूने बन जाते हैं। गोल्ड टूलिंग का भी काम इसी तरह किया जाता है। लेकिन नमूने छापने से पहले चमड़े पर सोने का वर्क लगा दिया जाता है, और डिजाइन पत्र को आग पर गर्म करके हथौड़े से ठोका जाता है। इस प्रकार चमड़े पर मुनहरे नमूने बन जाते हैं। यह ढंग अधिकतर जिल्दसाजी के काम में बरता जाता है।

पोकर वर्क यह जलती हुई गर्म सूई से चमड़े की सतह को खुरच कर किया जाता है। इस काम में इस्तेमाल होने वाली सूई को 'पोकर' कहते हैं। इसके सिर का व्यास १ इंच होता है, और सूई लकड़ी की मूठ में जड़ी होती है। काम करते वक्त पोकर को गर्म करके लाल कर लेते हैं और उसमें चमड़े पर बने हुए डिजाइन को खुरचते जाते हैं। इस प्रकार खुरचने से जहाँ-जहाँ डिजाइन की रेखाएँ बनी होती हैं, वहाँ-वहाँ का चमड़ा जल जाता है और बहुत अच्छे नमूने बन जाते हैं।

स्टेंसिलिंग इसमें पहले किसी ऐसे वागज पर नमूने स्टेंसिल कर लेते हैं जो पानी का रंग न नोख सके। तब ब्रुश की नोक पर थोड़ा-थोड़ा पानी का रंग,

पेस्टल कलर, या रोशनाई लगा कर ब्रुश को कटे हुए स्टेसिल के नमूनों के ऊपर दबाते जाते हैं। इस प्रकार चमड़े पर सुन्दर डिजाइन बन जाते हैं।

पियर्स वर्क इसमें नमूने को कागज पर नहीं, बल्कि चमड़े पर ही स्टेसिल कर लेते हैं। फिर तेज चाकू से स्टेसिल के नमूने को चमड़े से काट कर अलग कर देते हैं। इसके बाद इन नमूनों के नीचे रग-रग के चमड़ों का अस्तर लगा दिया जाता है। इस तरह विभिन्न रंग और शकल के सुन्दर डिजाइन तैयार हो जाते हैं।

बटिक वर्क कपड़े को सजाने की एक विधि है, जो जावा से प्रचलित हुई है। इसमें पिघले हुए गर्म मोम से कपड़े के ऊपर विभिन्न डिजाइन और नमूने बना लेते हैं। फिर कपड़े को रग लेते हैं। कपड़े पर जहा-जहा मोम लगा होता है वहा-वहा रग नहीं चढ़ता। बाद में कपड़े को गर्म पानी में धो लेते हैं, जिससे कपड़े की सतह पर से मोम धुल जाती है और कपड़े पर विभिन्न प्रकार के बेलबूटे बन जाते हैं।

इसी तरह से चमड़े पर भी बटिक का काम किया जाता है। पर इसमें रग की रोक के लिए मोम इस्तेमाल करने की बजाय गोद इस्तेमाल करते हैं। पहले चमड़े पर नमूने (डिजाइन) बना लेते हैं। फिर चित्रकारी के ब्रुश से डिजाइन में गोद भर देते हैं। सूख जाने पर गोद अपने आप जहा-तहा से चिटक जाती है। उसके बाद रग को स्पिरिट में घोल कर डिजाइन के ऊपर लगा देते हैं। वह रग गोद की चिटकी हुई जगहों में अच्छी तरह बैठ जाता है। रग करने के बाद पानी से गोद धो देते हैं। तब चिटकी हुई जगहों में भरे हुए रग से प्राकृतिक डिजाइन बन जाता है। चमड़े पर बटिक के काम का आविष्कार शान्तिनिकेतन के श्री सन्तोष कुमार भज ने किया था।

चमड़े के काम के खास-खास औजार ये हैं कैंची, रापी, बेलन, सगमरमर की सिल या शीशा, सेटस्क्वायर, माडेलर, ट्रेसर, छेद करने का यन्त्र, परकार, पीतल का फुटा, मूगरा, हथौड़ा, वटन पच, डार्ई, डिजाइन पच, पालिश और रग करने के ब्रुश।

उत्पादन का व्यापारिक ढंग

हाथ के औजारों द्वारा किए जाने वाले कुछ साधारण कामों का वर्णन ऊपर किया जा चुका है। चमड़े के काम के अनेक दूसरे ढंग भी हैं। बड़े पैमाने पर माल

मशीनो द्वारा तैयार किया जाता है। पर मशीनो का उपयोग कुछ ही कामो मे किया जा सकता है, जैसे छपाई, स्टेसिल काटना, स्प्रे वर्क तथा पियर्स वर्क मे। व्यापारिक ढंग से माल तैयार करने मे अलग-अलग नाप और शक्ल के चमड़े के टुकड़े काटने, रोलिंग करने, कतरन काटने, फैलाने, छेद करने, लोहा करने, पट्टी काटने, पालिश आदि करने के लिए मशीनो का उपयोग होता है।

भारत में चमड़ा और चमड़े की बनी वस्तुएं

चमड़े का काम भारत मे अधिकतर छोटे पैमाने या घरेलू उद्योग के तौर पर होता है। यहां चमड़े के सिर्फ कुछ ही बड़े कारखाने है। फिर भी भारत की गिनती दुनिया मे सबसे अधिक चमड़ा पैदा करने वाले देशो मे है। अनुमान है कि चमड़े के लगभग 1 करोड़ से अधिक टुकड़े प्रतिवर्ष इस देश मे तैयार किए जाते है। चमड़े के कारखाने के सबसे बड़े केन्द्र कलकत्ता, मद्रास और कानपुर है। लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत का चमड़ा हर साल भारत से विदेशो को भेजा जाता है। इसमे अधिकतर चमड़ा जूते बनाने के काम आता है। जूतो के बाद सूटकेस, घोड़े के साज, पेटिया, थैले, पर्स, आदि का नम्बर आता है।

घरेलू उद्योग-धन्धे

(2) मिट्टी के बर्तन

मिट्टी के बरतन-भाड़े और खिलौने बनाने की कला बहुत पुरानी है। मिट्टी के पके हुए बरतन-भाड़े और खिलौने आदि, जो नील की घाटी की खुदाई में निकले है, उन्हें 13,000 वर्ष पुराना बताया जाता है। मिट्टी म पका कर लाल किए हुए पानी रखने के घड़े भी मिस्र मे बहुत-सी जगहो पर पाए गए है। ये रंगे हुए है। इनमे लाल रंग के भी है और काले रंग के भी। इन पर प्राय पालिश भी किया

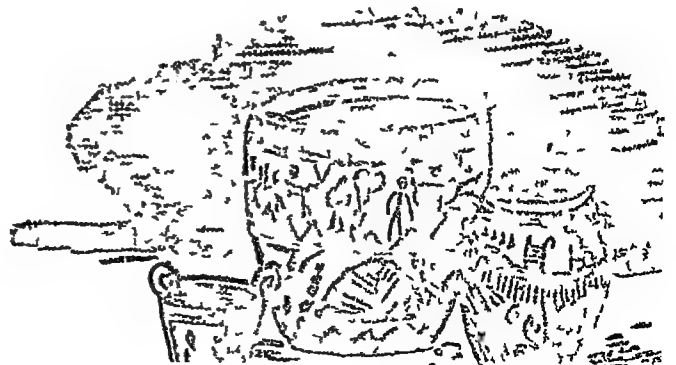


मिस्र के पुराने बरतन

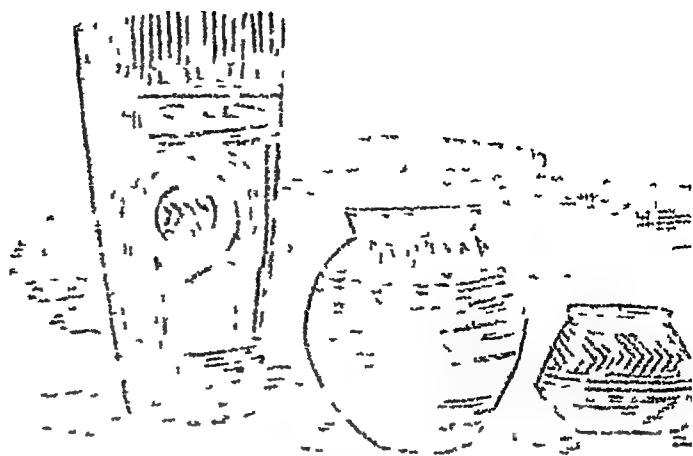
हुआ है। ये ईसा से 5,000-3,500 वर्ष पहले के बने हुए हैं। बेनहसन के भित्ति-चित्रों में, जो 3,000-1,000 वर्ष ईसापूर्व के हैं, यह भली-भांति दिखाया गया है कि कुम्हार के चाक पर बरतन कैसे बनाए जाते थे और किस तरह उन्हें आवों में पकाया जाता था। इन चित्रों से पता चलता है कि उस युग में मिट्टी के बरतन बनाने की कला मिस्र में काफी उन्नति पर थी। बहुत-सी मूर्तियाँ, बोतलें, ताबीज और मिट्टी की दूसरी चीजें, जो सफेद रेत की बनी हुई हैं और जिन पर उमदा नीली चमकदार पालिश है, मिस्र की पुरानी कब्रों में मिली हैं। ये चीजें 1,500 वर्ष ई० पू० से कम पुरानी नहीं बताई जाती। असीरिया और बेबीलोन में मिट्टी की तख्तियाँ मिली हैं। ये 3,000 वर्ष पुरानी हैं। इन पर वहाँ के इतिहास की कहानी खुदी है। उमदा रंगी हुई और पालिश की हुई ईंटे, जिन पर अवकाश के समय उभारदार सजावट भी की जाती थी, ईसा से 900 वर्ष पूर्व बनाई जाती थी।

चीन में भी मिट्टी के चमकदार बरतन बहुत पहले से बनते आए हैं। चीन के इतिहासकारों के अनुसार ईसा से कोई ढाई हजार साल पहले चीन में मिट्टी के चमकदार बरतन बनने लगे थे। पहले-पहल हान वंश के समय में पत्थर के भाड़े बनाए गए थे। उन दिनों के चीनी कुम्हार अधिकतर बढ़िया मिट्टी का और उन्हें पकाने के लिए अधिक तेज आँच का प्रयोग करने लगे थे। इस तरह उन्होंने काँच का सामान या घने कणवाले पत्थरों के बरतन बनाने में सफलता प्राप्त की थी। आखिरकार सातवीं सदी में उन जगहों में, जहाँ केओलीन नाम की मिट्टी मिलती थी, कुम्हारों ने पोर्सलेन या 'चीनी मिट्टी' के बरतन बनाने शुरू किए। चूँकि चीनी मिट्टी अधिकतर चीन में ही पाई जाती है, इसलिए मिट्टी के बने हुए अच्छे बरतनों

मिस्र के पुराने बरतन



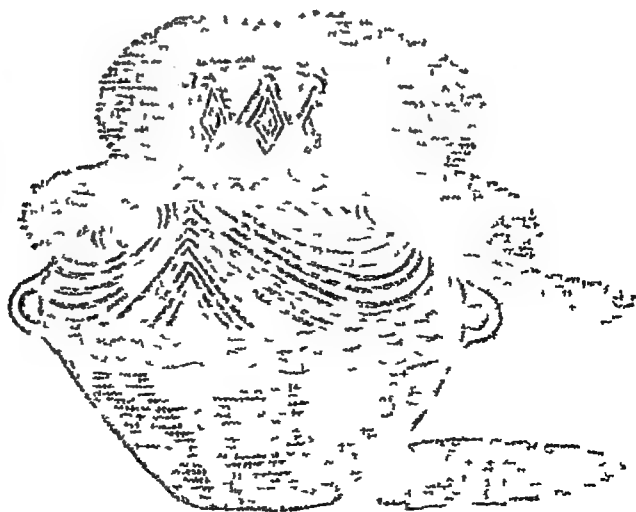
सुमेर के पुराने वरतन



का नाम 'चाइना-वेयर' था चीनी के वरतन पड गया। 'सिलेडन' नाम के प्रसिद्ध वरतन, जिनका रंग सफेदी मायल हरा-नीला होता है, पत्रे के रंग को मात करते हैं। इसी तरह, अन्य कितनी ही तरह के रंगों के वरतन बने। उनकी कारीगरी देखते ही बनती है—मुर्गी के अंडे के छिलके जितने पतले और खूब चमकदार। रंगों और पालिश के हिसाब से उनके अलग-अलग नाम भी पड गए। बैल के खून के रंग वाले वरतनों को 'संग डिब्रोफ' कहा गया। आग की लपट के रंग जैसे पोर्सलेन 'क्लाम्रो' कहलाते हैं। चीनी मिट्टी के वरतन बनाने की यह कला मिंग वंश (1368-1643) के समय में चीन में अपने पूरे निखार पर थी।

भारत में मिट्टी के वरतन बनाने की कला सिन्धु-घाटी की सभ्यता के युग में ही काफी उन्नति पर थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में मिले हुए वरतन इस बात के सबूत हैं। उत्तर भारत में चमकदार वरतन मुसलमानों के समय में बनने आरम्भ हुए, पर दक्षिण भारत में वे मुसलमानों के शासन से भी पहले बनने लगे थे। उत्तर भारत के अनेक स्थानों, कन्नो, मस्जिदों, किलों, आदि की पालिशदार ईंटें इस देश में मिट्टी के काम की प्राचीन कारीगरी के नमूने हैं। निजामाबाद (आजमगढ़) के मिट्टी के काले वरतनों और दिल्ली, खुरजा, जयपुर, लखनऊ, बम्बई, बेल्लोर, आदि के चमकदार वरतनों की भी अपनी एक अलग विशेषता है। अब मद्रास, बम्बई,

चीन के पुराने वरतन



बगलोर, दिल्ली, बगाल, ग्वालियर, आदि में कारखाने खुल गए हैं, जिनमें मिट्टी के बरतन, खिलौने और चीनी मिट्टी की और बहुत-सी चीजें बड़े पैमाने पर बनाई जाती हैं ।

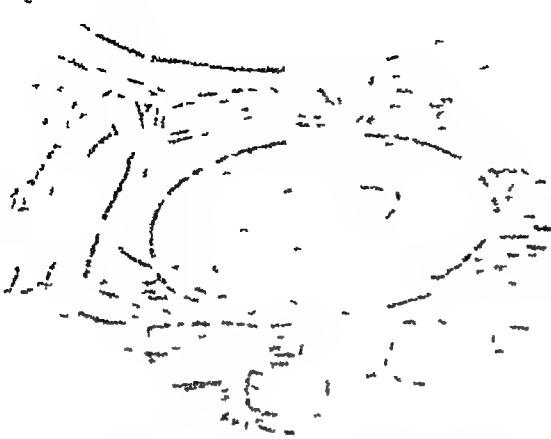
कुम्हार के काम के लिए मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है । सब जगह की मिट्टी एक तरह की नहीं होती, न ही हर मिट्टी में एक-से खनिज पदार्थ होते हैं । अलग-अलग जगहों की मिट्टी भी अलग-अलग तरह की होती है । सफेद, पीली, भूरी, बादामी, आदि कितने ही रंगों की चीनी मिट्टी हमें मिलती है । इन सबकी बनावट और मिलावट एक-दूसरे से अलग होती है ।

हर प्रकार की मिट्टी अपने मूल रूप में पत्थर या चट्टान होती है । हवा, आग, पानी और दूसरे मौसमी परिवर्तनों की वजह से पत्थर या चट्टान छीजती रहती है और धीरे-धीरे, युगों के बाद, मिट्टी का रूप धारण कर लेती है । सफेद चीनी मिट्टी में, जो प्राकृतिक मिट्टी का सबसे शुद्ध रूप है, अल्युमिना (वह द्रव्य जिससे अल्यूमिनियम बनता है), सिलिका (एक प्रकार का सफेद खनिज पदार्थ) और थोड़ी मात्रा में अलकली (खार) मिली होती है । दूसरी साधारण मिट्टी में अल्युमिना और सिलिका के अतिरिक्त लोहा, चूना, पोटैश, सोडा, मैगनेशिया और कार्बन मिले होते हैं ।

भारत में साधारण मिट्टी से घड़े, कूड़े, सुराही और बिना चमक के मिट्टी के बरतन अब भी वैसे ही बनते हैं, जैसे कि प्राचीन काल में बनाए जाते थे । उन्हें बनाने के तरीके में कोई विशेष अन्तर नहीं आया है ।

कुम्हार मैदानों या नदी किनारे की मिट्टी जमा कर लेते हैं । अधिकतर चिकनी और रेतीली दो तरह की मिट्टी की जरूरत होती है । मिट्टी को काम लायक बनाने के लिए कुछ दिन उसे पड़ी रहने देते हैं, क्योंकि ताजा मिट्टी से बनी चीजें बढ़िया नहीं होती । छोटे आकार की चीजें बनाने के लिए चिकनी मिट्टी का ही प्रयोग करना चाहिए । कभी-कभी जो चीज बनानी हो, उसके अनुसार चिकनी और वालुई मिट्टी दोनों को मिलाकर काम लिया जाता है । यह मिलावट हाथ से भी कर ली जाती है, और पैरों से रौंद कर भी ।

कुम्हार का चाक, जिसका आमतौर से भारत में इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ी के पहिए की शकल का होता है । इसका बीच का भाग एक कीली पर टिका होता है



भारतीय कुम्हार का चाक

और इसे डंके के सहारे घुमाया जाता है। दूसरे देशों, और कहीं-कहीं भारत में भी, एक दूसरी तरह का भी चाक काम में लाते हैं, जिसे 'पाव-चाक' कहते हैं। 'पाव-चाक', जैसा कि उसके नाम से प्रकट है, पाव मार-मार कर चलाया जाता है। वस्तु को चाक पर आकार देने के बाद उसे धूप में सुखा लिया जाता है। वस्तु पर नक्काशी, रंगारंग, बेलबूटे, आदि बनाने का काम कभी-कभी उसी समय कर लिया जाता है जब वह कुछ-कुछ गीला और नरम होता है। वस्तु जब बिल्कुल सूख जाता है, तब उसे आगे में पका लिया जाता है। वस्तुओं को आगे में एक-पर-एक खूब अच्छी तरह जमा कर रख देते हैं। वस्तुओं के इधर-उधर घास, कड़ा, कोयला, आदि ईंधन रख कर आगे को ऊपर से मिट्टी से लेप देते हैं। लेपते समय धुआँ निकलने के लिए कुछ सुराख छोड़ दिए जाते हैं। जब आग लगाई जाती है, तब वस्तुओं पर सीधे आंच पड़ती है। वस्तुओं की टूट-फूट और उनके टेढ़े-मेढ़े हो जाने का यह एक बड़ा कारण है। आगे में दो-तीन घंटे आग दी जाती है, यहाँ तक कि उसका भीतर का भाग लाल पड़ जाता है। आग देने के बाद आगे को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक-दो दिन बाद उसमें से वस्तु निकाल लिए जाते हैं।

कुछ जगहों पर नई किस्म के आगे काम में लाए जाते हैं, जिनमें आंच सीधे वस्तुओं पर नहीं पड़ती। ऐसे आगे में वस्तुओं को ताप सहने वाली मिट्टी के बने हुए बक्सों में भर कर रखा जाता है। ये बक्से बनावट में बेलन की तरह होते हैं। इन बक्सों को इस तरह एक-पर-एक रखा जाता है कि उनकी कतारें बन जाती हैं। यह आगा ऐसा मालूम होता है, जैसे जमीन के ऊपर एक कुआँ बनाया गया हो। यह वास्तव में एक बेलन की शकल का खोखला कमरा होता है। इसका फर्श मेहराबदार होता है, जिसमें कई सुराख होते हैं। मेहराबदार फर्श और जमीन की

सतह से नीचे भट्ठी बनाई जाती है। बरतन भरे बक्सों की कतार फर्श पर खड़ी रहती है। भट्ठी की आग फर्श के सूराखों में से होकर ऊपर आवे में पहुँचती है। इस तरह बरतनों पर सीधे आंच नहीं पड़ती।

बरतनों को शकल देने के कई तरीके प्रचलित हैं। इनमें सबसे अधिक प्रचलित तरीका चाक पर बरतन बनाने की विधि है। साचो में कड़ी गीली मिट्टी डाल कर और उसे दबा कर भी बरतन बनाते हैं। तीसरा प्रसिद्ध तरीका ढलाई का है। इस तरीके में 'प्लास्टर आफ पेरिस' नाम की मिट्टी के बने साचो में पतली गीली मिट्टी डालते हैं। बड़े पैमाने पर चीजे बनाने के लिए यह तरीका काम में लाया जाता है। चौथे तरीके को 'जौलीइंग' कहते हैं। इसमें लसदार मिट्टी बना कर और उसे प्लास्टर के बने साचे पर रख कर नहन्नी आदि कटाव करने वाले औजारों से काट-तराश कर मनमाना आकार देते हैं। मिट्टी को मोड़ कर चीजे बनाने का भी एक ढंग है। इस ढंग से मिट्टी के बरतन बनाने के लिए मिट्टी कड़ी सानी जाती है और जिस तरह लकड़ी को मोड़ते हैं, उसी तरह मिट्टी को भी मोड़ लेते हैं। हाथ से पथाई करने का भी एक तरीका है। साधारण ईंटे लकड़ी के साचो द्वारा हाथ से ही पाथी जाती हैं।

ईंट की पथाई में मिट्टी का लौंदा तैयार करके उसे दोनों हाथों से उठा कर जोर से साचे में पटक देते हैं। फालतू मिट्टी को एक तार से छाट देते हैं। फिर साचा उलट देते हैं और ईंट तैयार हो जाती है। सूख जाने के बाद ईंटे भट्ठे में लगा दी जाती हैं और उनके बीच-बीच में कोयला रख दिया जाता है। ईंटे भट्ठे में इसी तरह पकाई जाती हैं। भट्ठे को बाहर से लेप देते हैं। फिर उसमें आग लगा देते हैं। भट्ठा पकने में कई हफ्ते लग जाते हैं। इसी तरह खपरे भी हाथ से पाथे जा सकते हैं। खपरे पाथने का ढंग भी लगभग वैसा ही है, जैसा कि ईंट पाथने का। ईंटे और खपरे मशीनों से भी बनाए जाते हैं।

पथरौटी बरतन चूँकि प्लास्टिक मिट्टी के बनते हैं, इसलिए वे रगीन होते हैं। चीनी मिट्टी के बरतन अधिकतर सफेद होते हैं। पथरौटी बरतन बहुत तेज आंच पर पकाए जाते हैं (लगभग 13,000 डिग्री सेटीग्रेड)। इसलिए वे सीसे की तरह सख्त हों जाते हैं। वे इतने सख्त होते हैं कि हवा-पानी या कोई और चीज मुश्किल से उनके आर-पार जा सकती है। इन पर आमतौर से नमक की मदद से चमक



भट्ठे में इंटें रखी जा रही हैं ।

लगाई जाती है। इसके लिए जब आवा लगभग पकने पर आ जाता है, तब उसमें खाने वाला नमक डाल देते हैं। गंदे पानी की निकासी के पाइप, टाइल्ज, तेजाब रखने के मर्तबान, फूलदान, आदि इसी तरह बनाए जाते हैं।

पोर्सलेन से भी बहुत तरह की चीजे बनती हैं। इसके लिए चीनी मिट्टी, चकमक पत्थर और फेल्स्पर, ये तीन चीजे आपस में मिला ली जाती हैं। इसमें 50 फीसदी चीनी मिट्टी, 20-25 फीसदी चकमक पत्थर और 25-30 फीसदी फेल्स्पर मिलाया जाता है। कारखानों में मशीनों के जरिए बड़े पैमाने पर चीजे तैयार की जाती हैं। पीसने वाली मशीन से सब चीजे पहले पीस ली जाती हैं, फिर एक-दूसरी मशीन से सब चीजे पानी में घोल दी जाती हैं। फिर चुम्बक लोहे के यन्त्र से उस घोल में से लोहे का अण अलग कर लिया जाता है। इसके बाद छत्रे की मशीन से उस घोल का पानी अलग करके उसे गाढ़ी लेई जैसा बना लेते हैं। फिर एक मशीन के जरिए उसमें से हवा के बुलबुले निकाल दिए जाते हैं।

बरतन पर चमकीले पदार्थ से पुताई करके उसमें ग्लेज या चमक लाई जाती है। सिलिका, फेल्स्पर, क्षार, सोहागा, चूना, अल्युमिना, आदि को चमक पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पालिश ऐसी भी हो सकती है, जिसके आर-पार दिखाई दे और उसमें रंग हो, और ऐसी भी, जिसके आर-पार दिखाई दे और बे-रंग हो। साथ ही, वह ऐसी भी हो सकती है, जिसके आर-पार दिखाई न दे और उसमें रंग हो। बरतनों पर चमक या ग्लेज तीन प्रकार की होती है (1) कच्ची, (2) बालू या चकमक पत्थर मिली हुई, और (3) नमक की। कच्ची पालिश उन पदार्थों से तैयार की जाती है, जो पानी में नहीं घुलते। पक्की चमक या ग्लेज ऐसे पदार्थों से बनती है, जो पानी में घुल सकते हैं। ऐसे पदार्थ सिलिका या दूसरे न घुलने वाले पदार्थों

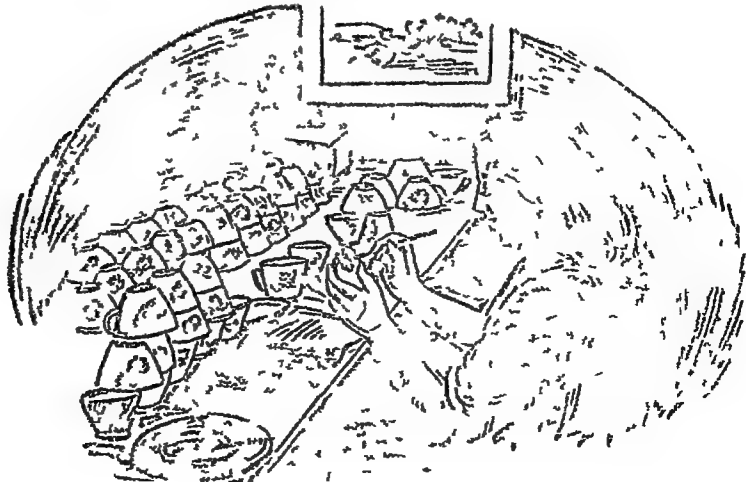
में मिला कर आग पर पिघला लिए जाते हैं। पिघलाने के बाद जो चीज तैयार होती है, वह पानी में नहीं धुलती और उसे ही पक्की ग्लेज या पालिश कहते हैं।

पालिश या ग्लेज की सामग्री को खूब बारीक पीस कर पानी में पूरी तरह घोल लिया जाता है, जिससे वे आपस में खूब हल हो जाए। पालिश को बरतन पर ब्रुश या स्प्रे द्वारा छिड़क कर लगाते हैं। पालिश को बरतन पर उड़ेल कर या बरतन को पालिश के घोल में डुबो कर भी चमक लाई जाती है। बरतनों को रंगने के लिए विभिन्न धातुओं के ऑक्साइड काम में लाए जाते हैं। तांबे के ऑक्साइड से हरा, कोबाल्ट के ऑक्साइड से नीला, एंटीमोनी के ऑक्साइड से पीला और इसी तरह दूसरी धातुओं के ऑक्साइड से दूसरे रंग तैयार किए जाते हैं।

बरतनों पर रंगों से चित्रकारी, वेल्यूटे या नमूने आदि भी बनाए जाते हैं। ये इन्हें ग्लेज करने से पहले भी बनाए जाते हैं और बाद में भी। पालिश करने से पहले जो रंग काम में लाए जाते हैं, उन्हें 'ग्रुंडर ग्लेज कलर' कहते हैं। ये रंग पालिश करने पर न तो फैलते हैं और न खराब होते हैं। पालिश के बाद वाले रंग 'ओवर ग्लेज कलर' कहलाते हैं। इसके लिए वे रंग काम में लाए जाते हैं, जो पालिश पर चढ़ सकें। पकाने से पहले भी बरतनों पर रंग, नक्काशी, आदि का काम कर लिया जाता है।

आवे कई तरह के होते हैं। आवे की बनावट अधिकतर इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें कितनी आंच देनी है, और कौन-सा ईंधन इस्तेमाल करना है। छोटे पैमाने पर काम करने के लिए ऐसे आवे की आवश्यकता होती है, जिनमें रुक-रुक कर ऊपर या नीचे से हवा आती-जाती हो, और बड़े पैमाने पर काम करने के लिए ऐसे आवे की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें लगातार हवा जाती रहे। सुरगदार आवे हाल की ईजाद है, जो बड़े पैमाने पर काम करने के लिए अच्छे होते हैं।

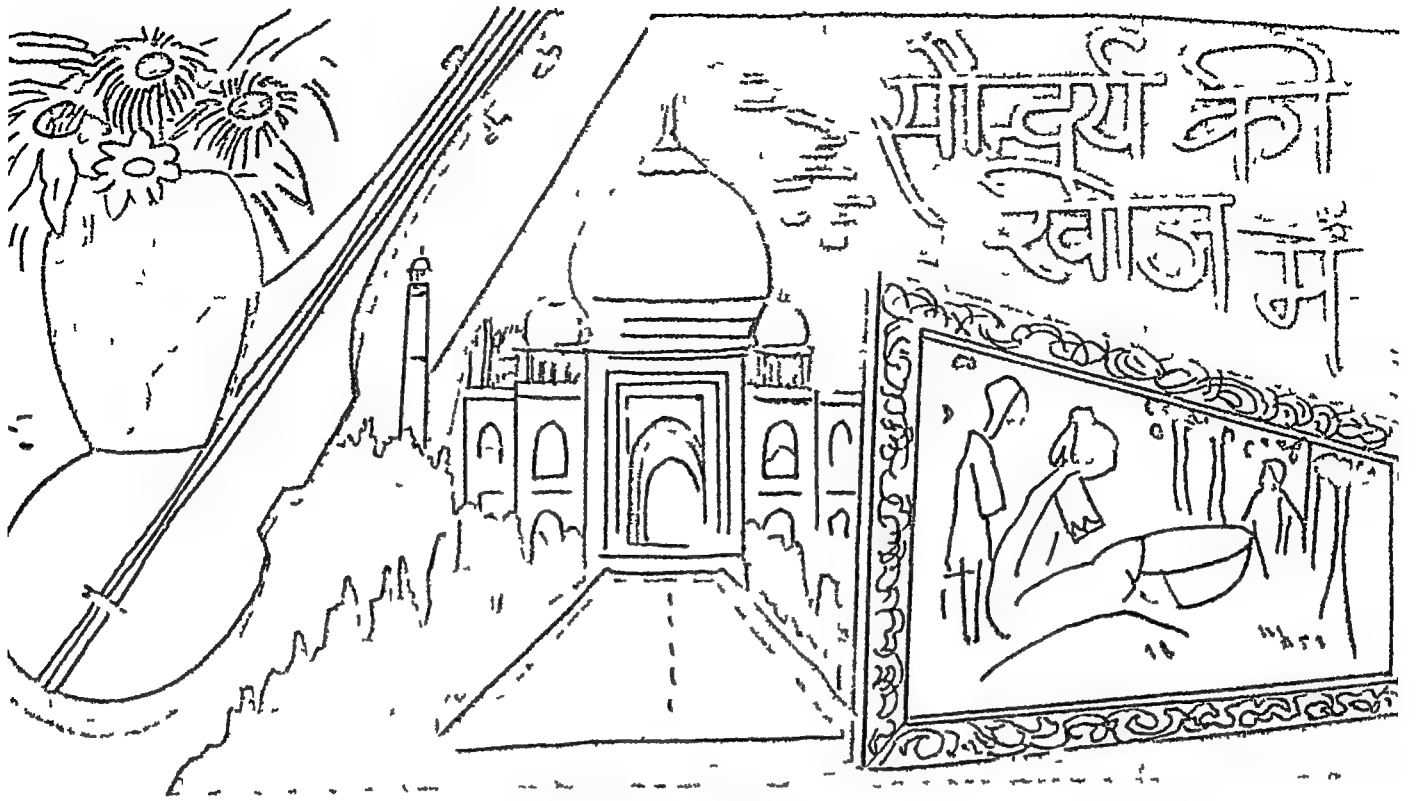
बरतनों पर चित्र बनाए जा रहे हैं।





घरतनो पर बेलवूट बनाए जा रहे हैं ।

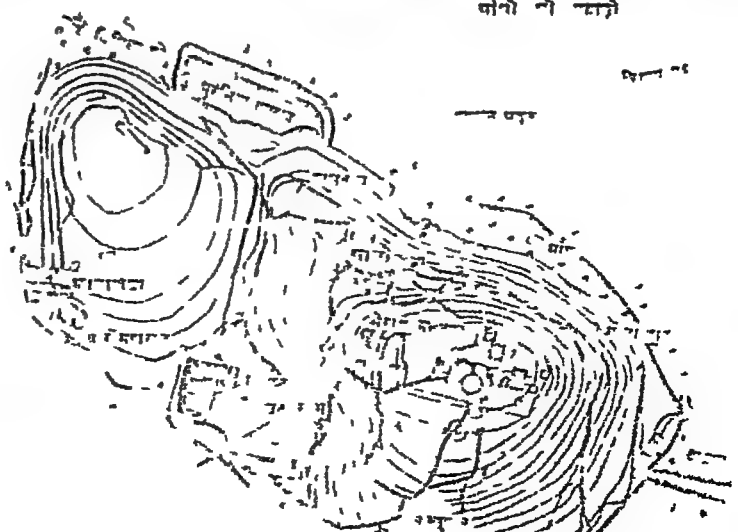
आवे में लकड़ी, कोयला, तेल, गैस, आदि का इस्तेमाल ईंधन के रूप में होता है। आजकल बिजली के आवे का भी चलन हो गया है। आवे में आच इतनी देर तक दी जाती है कि ताप आवश्यकता के अनुसार हो जाए। ताप को नापने के लिए एक विशेष प्रकार की चीज का प्रयोग होता है, जिसे 'कोन' कहते हैं। इस 'कोन' की विशेषता यह है कि वह एक खाम गर्मी पहुँचने पर नरम होकर टेढ़ा हो जाता है। अतः जितनी आच देनी होती है, उतनी आच में पिघलने वाला कोन आवे में रख दिया जाना है। एक मूराख में से कोन को देखते रहते हैं। उसके टेढ़ा होते ही आच बढ़ कर दी जाती है और आवे के पूरी तरह ठंडे हो जाने पर पालिशदार घरतन बाहर निकाल लिए जाते हैं।



सांची के स्तूप

भोपाल रेलवे स्टेशन के पास सांची एक स्थान है। यह एक 300 फुट ऊँची पहाड़ी पर बसा है। पहाड़ी की ढलान नाना प्रकार के पेड़ों और लताओं से हरी-भरी है। वसन्त ऋतु में जब ढाक के फूल खिलते हैं, तब दूर से ऐसा मालूम होता है, जैसे वन में आग लगी हुई हो। शायद स्थान की इस सुन्दरता पर मुग्ध होकर ही बौद्ध उपासकों ने वहाँ अपने स्तूप, चैत्य तथा विहार स्थापित किए। वैसे, सांची का बुद्ध भगवान के जीवन की किसी प्रमुख घटना से सम्बन्ध नहीं है।

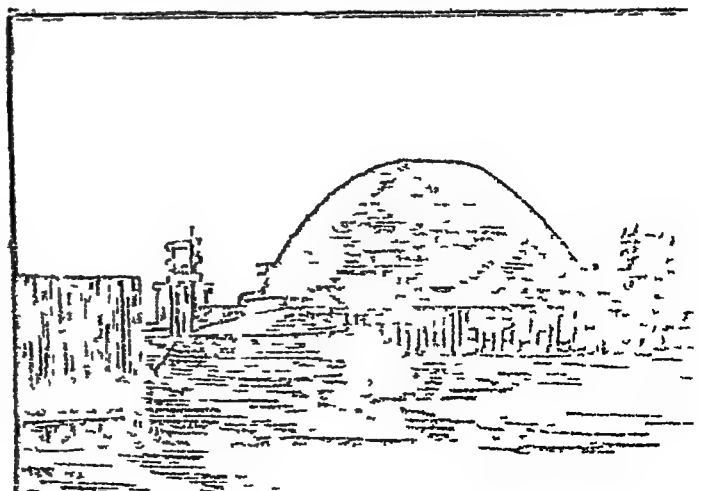
ऐसा अनुमान किया जाता है कि पहले-पहल अगोक ने वहाँ स्तूपों की नींव डलवाई थी। शिलालेखों से पता चलता है कि सांची का गौरव ई० पू० तीसरी सदी से बारहवीं सदी ईसवी तक रहा। सांची का प्राचीन नाम 'काकनावे'

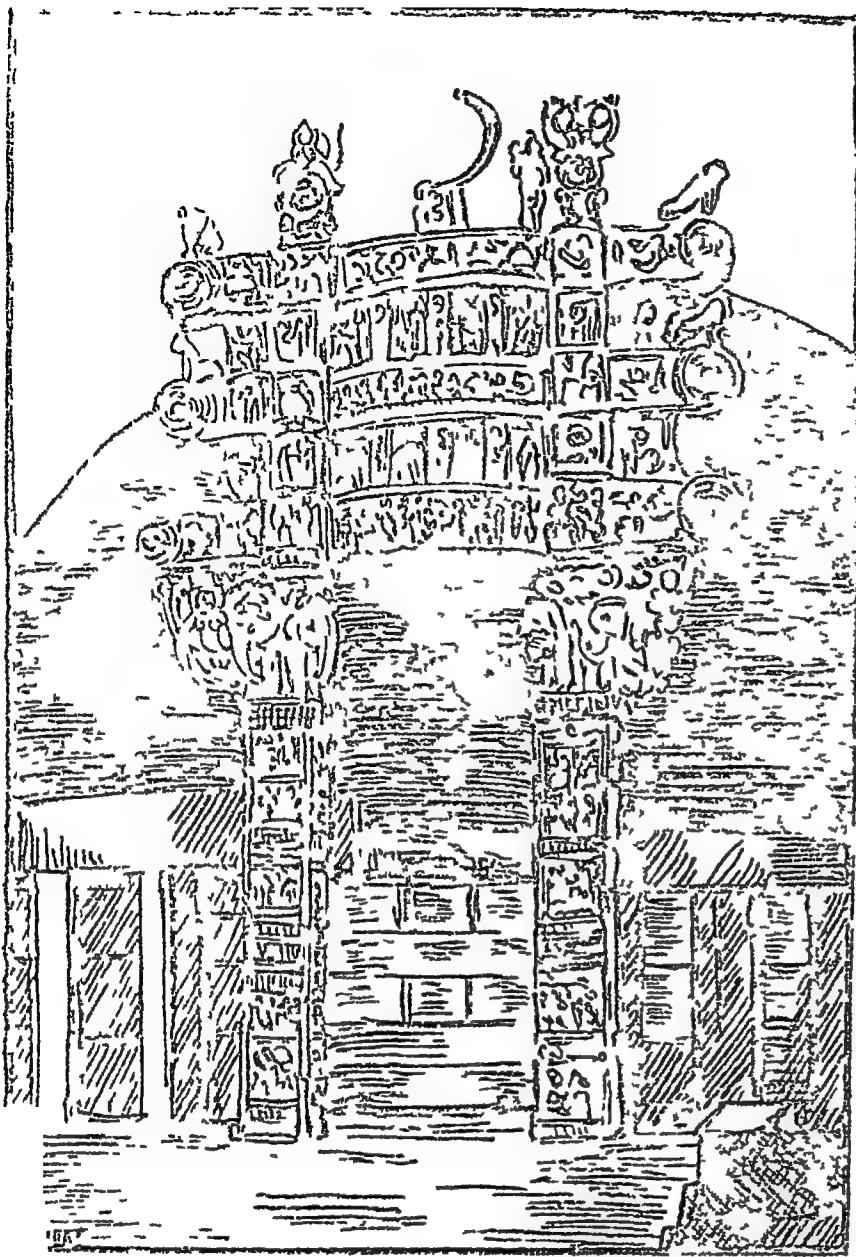


या 'काकनाय' था। बाद में चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय में उसका नाम 'काकनादवोट' पड़ा। 13वीं सदी के बाद साची का गौरव समाप्त हो चला। कुछ मुसलमान शासकों ने साची के पास भिलसा नगर को तो नष्ट किया, किन्तु साची की इमारतों को किसी ने हानि नहीं पहुँचाई। सन् 1818 में जनरल टेलर ने उन्हें पूरी तरह सुरक्षित पाया। किन्तु बाद में शिकारियों और कुछ उत्साही परन्तु अनुभवहीन पुरातत्व-प्रेमियों ने साची की कई इमारतों तथा स्मारकों को तोड़-फोड़ डाला। अन्त में सन् 1912 में सर जान मार्शल नाम के एक अंग्रेज पुरातत्वविशेषज्ञ ने इन स्मारकों की सफाई तथा मरम्मत का काम अपने हाथ में लिया। वह लगभग सात वर्ष तक वहाँ काम करवाते रहे। आज साची के स्मारक फिर जाग उठे हैं, और साची ससार भर के इतिहासज्ञों और कला-प्रेमियों का तीर्थस्थान बन गया है।

साची के सबसे महत्वपूर्ण स्तूप को 'महान् स्तूप' कहा जाता है। वह अंडाकार है। नीचे का उसका घेर पहले केवल 60 फुट था। बाद में उसके चारों ओर एक ऊँची मेधि (चबूतरे की तरह दीवार) बना दी गई, जिससे उसका घेर 60 से 120 फुट हो गया। उस मेधि पर चढ़ कर भिक्षु और उपासक स्तूप की परिक्रमों करते थे। स्तूप की रक्षा के लिए चारों ओर खड़े तथा बड़े पत्थरों की वेदिका (बाड़ या चारदीवारी) बनी है। उसमें चार द्वार थे, जिन पर कई तरह की सजावट अंकित थी। आम तौर से विश्वास किया जाता है कि 'महान् स्तूप' को अशोक (272 ई० पू० से 232 ई० पू०) ने बनवाया था। शुरू में वह सादी ईंटों का एक छोटा-सा स्तूप रहा होगा, जिसकी चोटी पर वेदिका (खम्भों की बाड़) से घिरी एक छतरी थी। ऐसा लगता है कि अशोक के समय में स्तूप के चारों ओर केवल लकड़ी की वेदिका थी। लगभग सौ वर्ष बाद यानी ई० पू० दूसरी सदी (शुंग काल) में ईंटों के स्तूप की बाहरी सतह को पत्थरों से छा दिया गया। फिर लकड़ी के स्थान पर पत्थर की वेदिका बनी। इसके बाद द्वारों का निर्माण हुआ। पहले दक्षिण और फिर

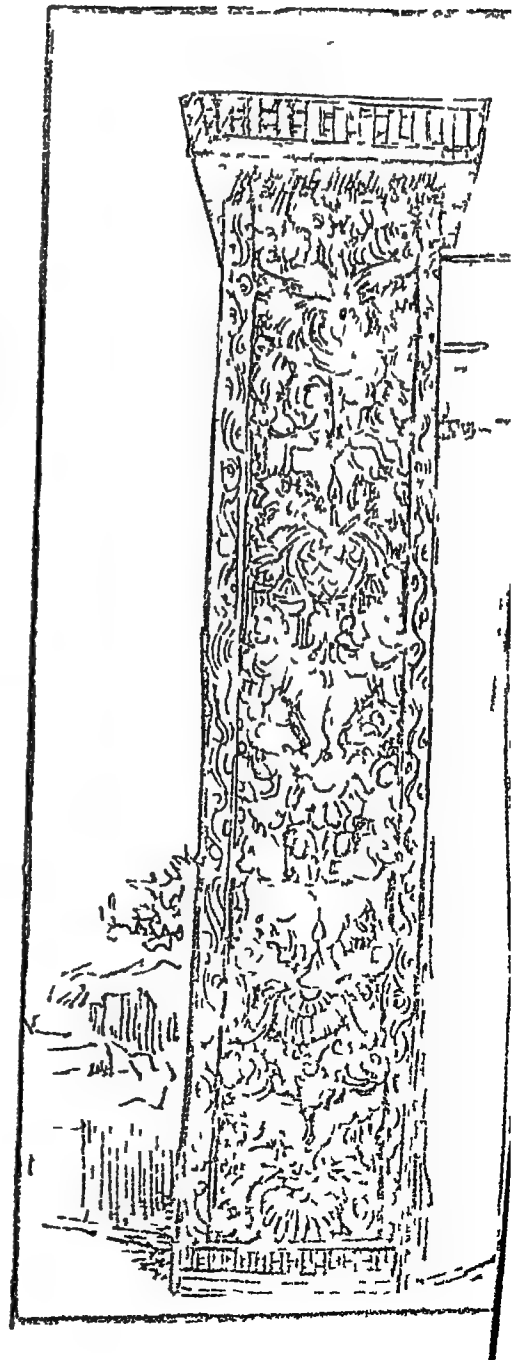
महान् स्तूप, उत्तर-पूर्व की ओर से देखने पर





महान् स्तूप को
उत्तरी द्वार

पश्चिमी द्वार, सजावटयुक्त
दाया खम्भा



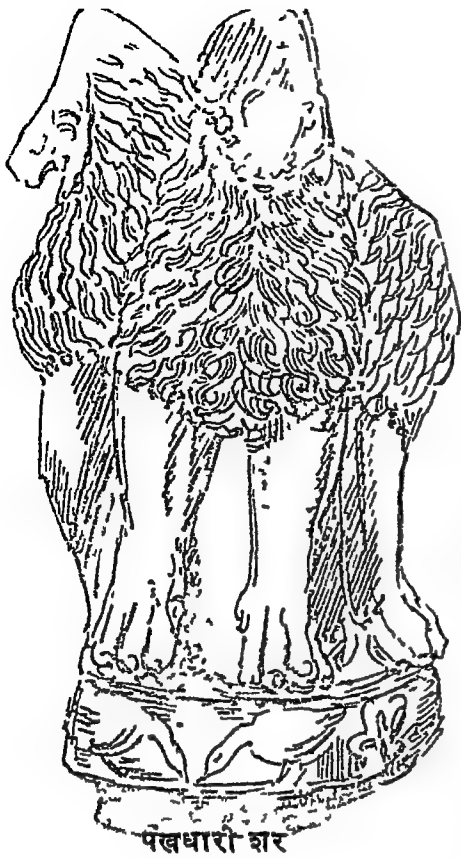
क्रम से उत्तर, पूर्व और पश्चिम के द्वार बने। ये सब द्वार सम्भवत 20 या 30 वर्ष के भीतर बने होंगे।

स्तूप की चोटी पर जो छतरी थी, वह टूट गई थी। ऐसी छतरिया प्राय पत्थर के चबूतरे पर टिकी होती थी। किन्तु महान् स्तूप की छतरी चबूतरे पर न टिक कर पत्थर के उस भारी सटूक पर टिकी थी, जिसमें कभी महात्मा बुद्ध के फूल रखे थे। स्तूप की वेदिका के हिस्से, यानी उसके खम्भे, उसकी मूची (दो

खम्भो को जोड़ने वाला बड़ा पत्थर) और उसका उष्णीष (स्तम्भो के सिरे पर रखने के पत्थर) अलग-अलग उपासको के दान से बनाए गए थे। कई खम्भो पर दाताओ के नाम भी खुदे हैं। पत्थर के जगले की वेदिका से पता चलता है कि उस प्राचीन काल में भी पत्थर के काम की कला बहुत उन्नति कर चुकी थी। जगले और स्तूप के बीच की भूमि पर बड़े-बड़े पत्थर बिछाए गए थे। स्तूप के तल से सटी हुई दीवार के चारो ओर भी एक वेदिका बनी थी। उसमें खुदे हुए पशु-पक्षी और मनुष्यों के चित्र बहुत ही सुन्दर हैं। प्राचीन काल में महान् स्तूप के द्वार और वेदिका लाल रंग से पुते थे। स्तूप की सतह पर सफेद रंग चढ़ा था, जिसके चिह्न आज तक मौजूद हैं। साची में सबसे दर्शनीय चीज महान् स्तूप ही है, जिसके चारो ओर वेदिका के चार द्वार हैं। उनमें सबसे पहले दक्षिण वाला द्वार बना था, जो मेधि (स्तूप से सटे चबूतरे) पर चढ़ने की सीढ़ी के ठीक सामने था। पर उत्तर दिशा का द्वार ही इस समय सबसे अधिक सुरक्षित है। उसमें दो खम्भे हैं और उसके सिरे पर रखी हुई तीन सूचिया हैं। खम्भो के ऊपरी भाग में बड़े-बड़े पत्थर हैं, जिन पर कमरे से सटे पेट वाले शेर तथा बौनों की मूर्तिया हैं। पत्थरों से ही झूलती हुई यक्षिणियों अथवा लोक-कल्पना की देवियों की भी मूर्तिया हैं। यक्षिणियों को प्रायः पेड़ों की टहनी पकड़े दिखाया गया है। इसलिए उन्हें शालभजिका या टहनी तोड़ने वाली देवी भी कहते हैं।

द्वार के खम्भो के ऊपर जो तीन सूचिया (खम्भो को जोड़ने वाले बड़े पत्थर) हैं, उनके बीच में भी छोटे-छोटे खम्भे लगे हैं। उन खम्भो पर यक्ष (लोक-देवता) और यक्षिणियों की मूर्तिया अंकित हैं। एक दूसरे खम्भे के बीच घुडसवार या हाथी भी बने हैं। ऊपरी सूची के दाए-बाए बाहर निकले दोनों कोनों पर बैठे हुए शेर की मूर्तिया हैं। सबसे ऊपर की सूची पर दो त्रिरत्नो या बौद्ध धर्म के सूचक गोल छल्लसों के ऊपर रखे सींग से बने तीन चिह्नों के बीच में 'धर्मचक्र' स्थिर है, जिसका एक भाग टूट गया है। सूचियों तथा द्वार के खम्भो पर उभार कर कोरे गए केवल सामने से ही दीखनेवाले अर्द्धचित्र बने हैं। उनमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानिया (जातक कथाएँ), बुद्ध के जीवन तथा मृत्यु के बाद की घटनाएँ, बोधिवृक्ष, स्तूप, हाथी, वन तथा तालाबों के चित्र अंकित हैं।

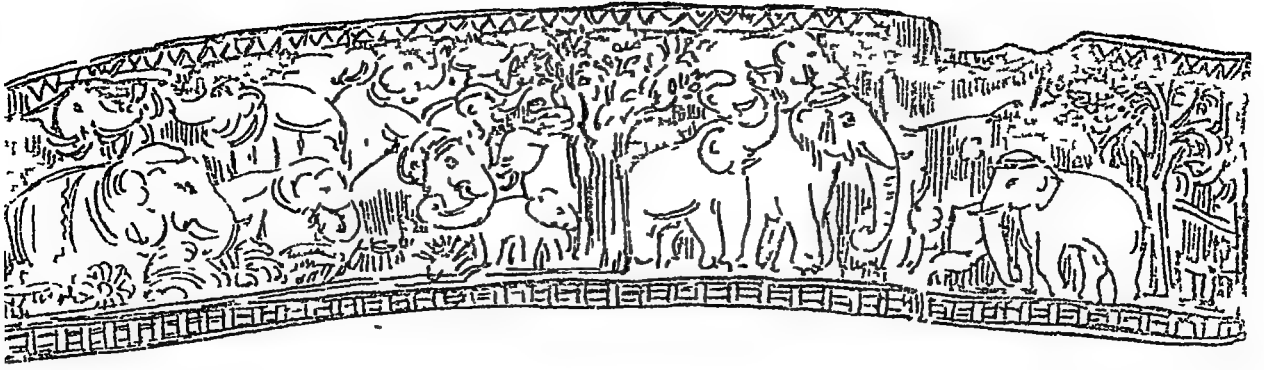
साची में बुद्ध भगवान को कहीं भी मनुष्य के रूप में नहीं दिखाया गया है। यह बात ध्यान देने की है कि ईसा से पूर्व पहली सदी की भारतीय कला में बुद्ध



को मनुष्य रूप में कही भी चित्रित नहीं किया गया। उससे पहले बुद्ध के जीवन सम्बन्धी घटनाओं के चित्रण में जब कही बुद्ध की उपस्थिति की आवश्यकता होती थी, तब कलाकार पगडी, बोधिवृक्ष, स्तूप या चरण जैसी साकेतिक वस्तुओं से उनको दिखाते थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद इन्हीं वस्तुओं के रूप में उनको पूजा जाता था। साची से कुछ पहले का बना एक और स्तूप मध्य भारत में सतना स्टेशन के पास भरहुत नामक स्थान पर है। यहाँ खम्भो पर जो चित्र अंकित हैं, उनका भी परिचय वही खुदे लेखों से मिल जाता है। उसके उत्तरी द्वार पर बुद्ध के जीवन की चार प्रमुख घटनाएँ अंकित हैं। उनका जन्म, परमज्ञान (बोधिवृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ ज्ञान), धर्मचक्र-प्रवर्तन (ऋषिपत्तन या सारनाथ में बुद्ध का सबसे पहला उपदेश) और परिनिर्वाण (मोक्ष)।

साची के द्वारों और दूसरे स्थलों पर प्रायः यक्षों की मूर्तियाँ दीख पड़ती हैं। इसका कारण यह है कि यक्ष ग्रामों के देवता तथा चारों दिशाओं के रक्षक माने जाते थे। साची में पशु, पक्षी, पेड़, फूल, लता, आदि का बहुत सुन्दर चित्रण है। चित्रित पशुओं में हाथी, घोड़ा, बैल, ऊट और पखधारी शेर मुख्य हैं। कई जगह कमल के फूल भी अंकित हैं। यह शायद इसलिए कि कमल का लक्ष्मी से सम्बन्ध माना जाता है। कहीं-कहीं पर 'अगूर की बेल' तथा एक और लता, जिसमें पीले-पीले बहुत ही सुन्दर फूल होते हैं, अंकित हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि अगूर और दूसरे प्रकार की बेल का चित्रण पश्चिम एशिया से आया, क्योंकि वे लताएँ पश्चिम एशिया की कला में अक्सर दीख पड़ती हैं। भारत में उनका चित्रण गिनी-चुनी जगहों पर ही मिलता है।

सन् 1882-83 में स्तूप के दक्षिणी द्वार की मरम्मत का काम बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था। उसके सिरे की सूची पर बुद्ध के जन्म का दृश्य अंकित है। कमल पर खड़ी माया देवी के अगल-बगल में एक-एक हाथी है। बीच वाली सूची पर वह दृश्य है, जब सम्राट् अशोक ने नेपाल की तराई में गमग्राम के स्तूप की यात्रा की थी। सबसे नीचे की सूची पर वानों के मुँह से कल्पलता दाँटती



छदत जातक (सबसे नीचे का चित्रयुक्त मुख भाग)

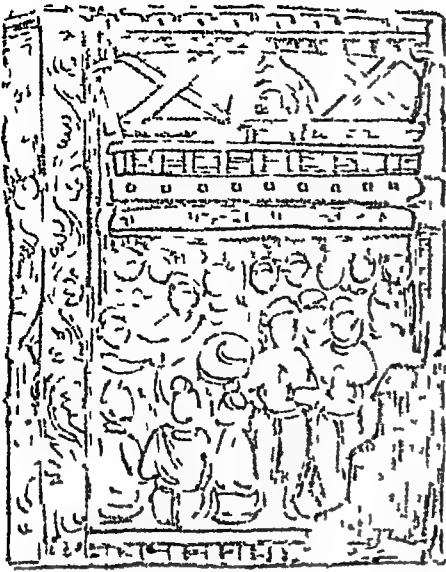
दिखलाई गई है। कल्पलता को भारत में सौभाग्य, आशीर्वाद तथा जीवन का प्रतीक माना गया है।

सूचियों के पीछे तीन स्तूपों और पांच पेड़ों के द्वारा, जिनके नीचे गद्दी बनी है, प्रतीक रूप में छह मानुषी बुद्ध (बुद्ध भगवान से पहले के छह बुद्ध) तथा गौतम बुद्ध दिखाए गए हैं।



धातु वितरण (बीच का चित्रयुक्त पृष्ठ भाग)

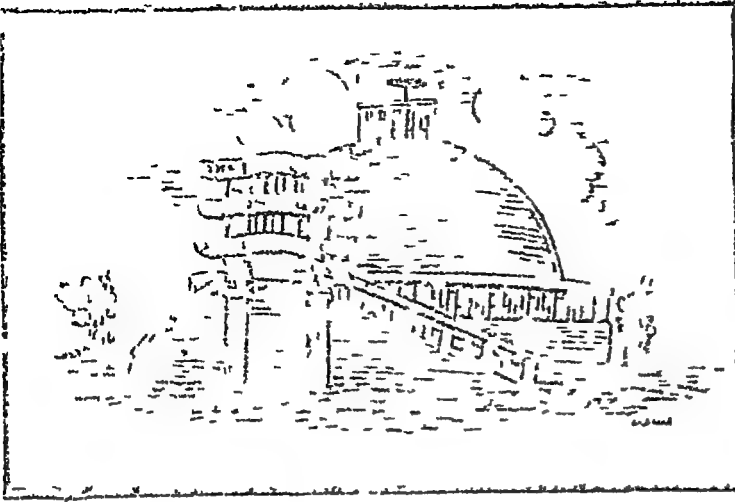
बीच की सूची पर छदत जातक की कथा अंकित है। वह कथा यह है कि एक बार बोधिसत्व (ज्ञान प्राप्त करने से पहले बुद्ध का नाम) हाथियों के एक जत्थे के नेता के रूप में प्रकट हुए। उनके छह दात थे। हाथियों का यह जत्था हिमालय में छदत सागर के पास रहता था। जत्थे के नेता के दो पत्नियां थीं, चूलसुबुद्धा तथा महासुबुद्धा। चूलसुबुद्धा महासुबुद्धा से डाह रखती थी। इस कारण उसने प्रार्थना की कि दूसरे जन्म में वह बनारस के राजा की पत्नी बने। उसकी प्रार्थना स्वीकृत हुई। बनारस की रानी बन कर उसने एक गिकारी को बोधिसत्व को मारने के लिए भेजा। इसी सूची पर, पीछे की ओर, धातु वितरण का दृश्य भी अंकित है। इसकी



दक्षिणी द्वार, वाया खम्भा, भीतर की ओर का चित्र
देवलोक में गौतम के केशो की पूजा

कथा यह है कि बुद्ध की मृत्यु होने पर उनके शरीर की राख कुशीनगर के मल्लो (कुशीनगर में रहने वाली एक जाति) के पास रखी गई। उस राख में सात अन्य जातियों ने भी अपना हिस्सा मांगा। इस पर भारी युद्ध हुआ। इसी घटना को बौद्ध-साहित्य में धातु वितरण कहते हैं। इस घटना के चित्रण में जो चहल-पहल और भीड़-भाड़ दिखाई गई है, वह बहुत ही सजीव है। पर सबसे बड़कर राजा-महाराजाओं और गरीबों के कंधे-से-कंधा मिला कर एक साथ चलने के जो दृश्य उसमें अंकित हैं, भारतीय कला में वे और कहीं नहीं देखते। उसी द्वार पर एक जगह बुद्ध के बाल तथा चूड़ा की पूजा का दृश्य अंकित है। इसकी भी एक कथा है। भिक्षु बनने से पहले गौतम ने अपने केश काट डाले थे और केशों तथा पगड़ी को हवा में फेंक दिया था। देवताओं ने उन्हें थाम लिया और उन्हें वे अपने साथ देवलोक में ले गए, जहां उनकी पूजा होने लगी। उत्तरी द्वार के सिरे की सूची पर स्तूप वृक्ष और आसन के रूप में सात बुद्धों का साकेतिक चित्रण है। यह माना जाता है कि गौतम से पहले छ बुद्ध और जन्मे थे और सातवा अवतार स्वयं बुद्ध का था। इस प्रकार सात बुद्ध माने जाते हैं। सबसे नीचे की सूची पर वेस्सतर जातक की कथा अंकित है। कहा जाता है कि बुद्ध होने से पहले बोधिसत्व वेस्सतर नामक एक दानी राजकुमार के रूप में प्रकट हुए थे, जिसने अपना धन, सफेद हाथी, रथ, घोड़े, स्त्री तथा बच्चे सभी एक-एक करके दान कर दिए थे। बीच की सूची पर कपिलवस्तु से गौतम की विदाई का दृश्य अंकित है। सबसे नीचे अशोक बोधिवृक्ष की पूजा करते दिखाए गए हैं। निकट ही एक दूसरे स्तूप के दोनों ओर कमल के फूल लाते हुए हाथी दिखलाए गए हैं। ऐसा खयाल किया जाता है कि नेपाल की तराई में रामग्राम में जो स्तूप था, वह इसी शैली का था।

पश्चिमी द्वार की ऊपरी सूची पर बुद्ध से पहले के छ बुद्धों और मंत्रेय (भविष्य में उत्पन्न होने वाले बुद्ध) का अंकन किया गया है। पीछे की ओर मल्ल



स्तूप 3, दक्षिण और दक्षिण-उत्तर की ओर से

साची में सबसे दर्शनीय स्तूपों की वेदिकाएँ हैं। उन्हें देखने से पता चलता है कि कलाकार पत्थर पर सुन्दर-से-सुन्दर वेलवूटे बना सकते थे। किन्तु मनुष्य की आकृति बनाने के लिए उन्हें अभी और कुछ सीखना

था। मनुष्यों के चेहरे का वे केवल तीन-चौथाई भाग ही दिखा सकते थे, और मनुष्य का चित्रण वे प्रायः एक ही सतह पर कर सकते थे।

साची के स्तूप बड़े पैमाने पर बनाए गए थे। उन्हें बनाने में अनेक कलाकारों ने योग दिया था। साची की कला कहीं-कहीं बहुत अच्छी है और कहीं-कहीं बहुत साधारण। इससे मालूम होता है कि जिन कलाकारों ने साची के स्तूप बनाने में योग दिया था, उनमें सबके हाथ मजे हुए नहीं थे। फिर भी कहीं-कहीं इतना बारीक काम है कि देखते ही बनता है। एक द्वार पर खुदे लेख से ज्ञात होता है कि वहाँ की सजावट का नमूना विदिशा के, जिसे आजकल भिलसा कहते हैं, दन्तकारों, यानी हाथीदात पर काम करने वालों, ने बनाया था।

साची की कला के विषय अधिकतर धार्मिक है। किन्तु लौकिक विषय भी लिए गए हैं। भारतीय कलाकारों ने साची की कला में उस समय के भारतीय समाज तथा जीवन के सुन्दर चित्र भी प्रस्तुत किए हैं।

सौन्दर्य की खोज में

भारतीय नाच

मनुष्य शुरू से ही नाच से आनन्द लेता और उससे अपना मन बहलाता आ रहा है। आज से हजारों वर्ष पहले भी आदमी नाच से अपने नीरस और कष्ट भरे जीवन का बोझ हल्का करता था, और आज भी करता है।

नाच एक बहुत पुरानी कला है। नाच हर देश में मनवहलाव का एक मुख्य साधन रहा है। नाच केवल मनुष्यों के ही नहीं, देवताओं के भी मनवहलाव का साधन रहा है। लगभग हर देश और हर जाति के धार्मिक कामों में नाच का एक अपना स्थान है। हमारे देश में तो यह रहा जाना है कि नाच का आरम्भ ही देवताओं ने किया था। उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भरत मुनि ने नाटक की रचना की। नाटक के बीच में उन्होंने नाच भी रखा। फिर उन्होंने जाकर शिव और पार्वती को अपना वह नाटक और नाच दिखाया। शिव और पार्वती उनके खेल को देख कर उनके प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने गिण्य ताडु को आज्ञा दी कि तुम अपना नाच दिखा कर उनके सब नियम भरत मुनि को सिखा दो। भरत मुनि ने ताडु की शिक्षा से नाच की अपनी जानकारी और भी बढ़ा ली। ताडु के नाम पर ही उस नाच का नाम नाट्य नृत्य पड़ा। पार्वती जी भी नाचने की कला में दक्ष थी। उन्होंने राजा वाण की पुत्री ऊषा को नाच सिखाया। ऊषा का ब्याह श्रीकृष्ण के पोते अनिरुद्ध से हुआ। ससुराल पहुँच कर ऊषा ने दारुण और गौराष्ट्र की रीतियों को वह नाच सिखाया। उसी तरह धीरे-धीरे वह नाच मारे भारत में फैल गया। उस नाच में कोमल भाव अधिक थे, इसलिए उसे लाम्ब्य नृत्य कहा गया। भारत के नाट्यशास्त्र में नाट्य और लाम्ब्य, दोनों तरह के नाचों के नियम मिलते हैं।

ऊपर की कहानी सच हो या न हो, इसमें मन्देह नहीं कि भारत के समय तक हमारे देश में नाच की कला में काफी उन्नति हो चुकी थी। भरत मुनि का समय आज में लगभग दो हजार वर्ष पहले का माना जाता है। दूसरी बातों से भी हमें पता चलता है कि उन दिनों साहित्य, संगीत, चित्रकला, आदि की तरह नाच का भी समाज में काफी मान था। इसका एक कारण यह भी है कि भारत में नाच को केवल मनवहलाव की चीज न मान कर उसे परमात्मा को पाने का एक साधन माना गया। भारत में यह विश्वास किया जाता रहा है कि नाच भगवान शिव की लीला है। नाच के द्वारा सासारिक आनन्द तो मिलता ही है, स्वयं परमात्मा भी मिल सकता है। नाच के ही कारण शिव का एक नाम नटराज है। नाच की मुद्रा में मुरली बजाते हुए कृष्ण की मूर्ति कहा नहीं दिखाई देती।

दूसरी कलाओं की तरह, भारत में नाच का भी धर्म के साथ बहुत गहरा सम्बन्ध है। प्राचीन काल के मन्दिरों में बनी हुई मूर्तियों और चित्रों में नृत्य मुद्राएँ भरी पड़ी हैं। नाचने समय कोई भाव दिखाने के लिए शरीर और खाम कर हाथों की जो शक्लें बनती हैं,

उन्हे मुद्रा कहते हैं। अगर समाज ने नाच को पवित्र और अच्छा न समझा होता, तो अजंता और एलोरा की गुफाओं में, कोणार्क, भुवनेश्वर और खजुराहो के मन्दिरों में, नाच की मुद्राओं की यह भरमार कभी नहीं होती।

समय के साथ-साथ हर चीज बदलती है। नाचने की कला में भी परिवर्तन होता रहा। मध्य युग में बाहर के हमलो और राजनैतिक उथल-पुथल के कारण देश के बहुत से भागों में नाच की उन्नति रुक गई। इसका नतीजा यह भी हुआ कि नाच का धार्मिक और आत्मा को ऊँचा उठाने वाला रूप मंद पड़ गया और वह राजदरबारों में केवल मनोरंजन का साधन रह गया। यहाँ से इस कला का पतन शुरू हुआ। नर्तक का सम्मान कम होने लगा। समाज में उसका आदर घटने लगा। धीरे-धीरे ऐसी हालत हो गई कि कम-से-कम उत्तर भारत में तो, पेशेवर नाचने वालियों के घरों के अलावा समाज में नाच के लिए कोई जगह ही नहीं रह गई। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तुलना में नाच का दर्जा इतना नहीं गिरा। पर वहाँ भी जनसाधारण के जीवन से निकल कर नाच केवल मन्दिरों और राजदरबारों तक ही सीमित रह गया।

बीसवीं सदी में जब देश में जागरण की लहर उठी, तब उसके साथ-साथ कला के क्षेत्र में भी जागृति आई। पुरखों के समय से चली आने वाली अच्छी बातें, जो बीच में रुक गई थी, उनका रिवाज फिर से शुरू हुआ। अपनी संस्कृति की पुरानी परम्पराओं के लिए हमारे मन में नए सिरों से आदर जागा। उनमें फिर से जान डालने और उनको जनसाधारण में प्रचारित करने की कोशिश की गई। नाच भी उनमें से एक था। पढ़े-लिखे और अच्छे घरानों के लोगों ने इस ओर ध्यान दिया। दक्षिण में दासी आर्ट्सम अथवा सादिर नृत्य को, जो केवल देवदासियों और पेशेवर नाचने वालियों तक ही सीमित था, भरतनाट्यम् का नाम दिया गया। नाच के पहनावे और तरीकों में भी बहुत-से परिवर्तन हुए। धीरे-धीरे वह नाच ऐसी अवस्था में पहुँच गया कि आज फिर से वह जनसाधारण में प्रचलित होता जा रहा है। अब भरतनाट्यम् को सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा है। उत्तर भारत में यह परिवर्तन अधिक धीमा और कठिन सिद्ध हुआ। यहाँ नाच का प्रचार बहुत धीरे बढ़ा। पर अब पहले के मुकाबले में ज्यादा लोग नाच में रुचि लेने लगे हैं।

शास्त्रों में नाच के तीन अंग माने गए हैं (1) नृत्त, (2) नाट्य, और (3) नृत्य। लय के अनुसार शरीर के अंगों को घुमाने-फिराने, थिरकाने और नाच की मुद्राएँ बनाने को नृत्त कहते हैं। नृत्त में केवल नाच होता है। इसमें न तो मन के भाव दिखाए जाते हैं, न

उत्तर भारत की मुख्य शैली है। आजकल यह नाच जिस तरह होता है, उसे देखने से दो बातें साफ जाहिर होती हैं। एक तो यह कि इस पर मुस्लिम काल की गहरी छाप है। दूसरे यह कि इस नाच का मन्दिरों और धार्मिक समारोहों से गहरा सम्बन्ध रहा होगा। महाराजा कालका प्रसाद और विन्दादीन जैसे चोटी के कलाकारों ने इसे एक नया ही रूप और गौरव दिया है।

कथक नाच राजदरबारों में पनपा है, और मनोरंजन का साधन रहा है। इसीलिए उसका धार्मिक पहलू दब गया और शृंगार का पहलू अधिक उभर आया। भाव और अभिनय की गहराई पर ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि लय, गति और उसके अनुसार पैर चलाने की वारीकियों पर जोर दिया गया। नाचने वाला तरह-तरह की पेचीदा गतियों और तबले-पखावज के बोल आदि पर अधिक ध्यान देता रहा। इस नाच में राधा-कृष्ण की छेड़-छाड़ आदि ही अधिक रहती हैं।

कथक

कथक नाच में घुघरुओं का उपयोग एकदम अनूठा होता है। घुघरुओं की सहायता से नाचने वाला बहुत मनोहर वातावरण पैदा कर देता है।

मौजूदा कथक नाच के संगीत में लय का जितना महत्व है, उतना स्वर का नहीं। सारंगी अथवा दूसरे बाजों पर धुन की एक कड़ी शुरू से आखिर तक बजती रहती है, जिसे लहरा कहते हैं। पिछले कुछ दिनों से कथक नाच में संगीत को और अधिक बढ़ावा देने की ओर कलाकारों का ध्यान गया है। इसी प्रकार पोशाक और सजावट में भी पेशवाज और चूड़ीदार पाजामा जैसी दरबारी पोशाकों को छोड़ कर अधिक उम्दा ढंग के कपड़े पहनने की जरूरत महसूस की जा रही है।

भरतनाट्यम् दक्षिण भारत का मुख्य शास्त्रीय नाच है। इसे देश का प्रतिनिधि नाच भी माना जाता है, क्योंकि पिछली सदियों में इसके रूप में बहुत कम परिवर्तन

हुआ है। यह नाच अधिकतर मन्दिरों में ही रहा, जहाँ देवदासियों ने अपनी मेहनत से इसके असल रूप को जीवित रखा।

भरतनाट्यम् में नाच की पुरानी शैली की सभी बातें थोड़े-बहुत हेर-फेर के साथ आज भी मौजूद हैं। इसमें नृत्त और नृत्य, दोनों बराबर मिले हैं, और अभिनय पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है। इस नाच में बड़े-बड़े कवियों और गवैयों की रचनाओं पर अभिनय किया जाता है। इसलिए इसमें तरह-तरह के भावों और उनकी गहराई दोनों पर जोर दिया जाता है। भरतनाट्यम् सीखने वाले को नाच के अलावा गाने का भी ज्ञान होना जरूरी है। संगीत और

भरतनाट्यम्

साहित्य के साथ इस नाच का गहरा सम्बन्ध होने की वजह से इसको अधिक आदर मिला है। इसकी पोगाक और सजावट मामूली होते हुए भी कलापूर्ण होती है। भरतनाट्यम् केवल स्त्रियाँ ही करती हैं, मगर इसके सभी बड़े-बड़े उस्ताद पुरुष ही होते आए हैं।

देश के उत्तर-पूर्वी भाग में एक मणिपुर प्रदेश है। वहाँ का नाच मणिपुरी नाच के नाम से मशहूर है। शास्त्रीय शैलियों में इसका विशेष स्थान है। मणिपुरी नाच मन के कोमल भावों को उकसाने वाला होता है। मणिपुरी नाच की विशेषता यह है कि इसे बहुत से लोग ज्यादातर मिल कर ही नाचते हैं। सामूहिक नाच होने की वजह से यह कथक और भरतनाट्यम् की तरह नहीं होता। यह नाच मणिपुर के जीवन का अंग है और अभी तक मन्दिर और धार्मिक जीवन से इसका गहरा सम्बन्ध है। शास्त्रीय शैली की भाँति इसमें भी दक्षता हासिल करने के लिए देर तक शिक्षा और अभ्यास की जरूरत होती है। आम तौर से मणिपुर के हर लड़के-लड़की को यह नाच आता है। इस नाच में भी राधा-कृष्ण के प्रेम की बातें होती हैं। पर यह प्रेम सासारिक प्रेम नहीं, अलौकिक प्रेम माना गया है। नाचते हुए राधा-कृष्ण को मणिपुर निवासी भगवान का रूप

मान कर भक्ति के साथ उनकी पूजा करते हैं, और नाच को पवित्र काम मानते हैं।

मणिपुरी शैली में नाचने और मन के भाव प्रकट करने की वारीकी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस नाच की लय जटिल होते हुए भी बड़ी मधुर और सुहावनी लगती है। मणिपुरी नाच की पोशाक और सजावट पर वहा के वातावरण की गहरी छाप है। इतनी सुन्दर पोशाक और सजावट दूसरे किसी नाच की नहीं होती। मणिपुरी गीतों में भी धार्मिक वाते अधिक होती हैं।



मणिपुरी

कथकली नाच दक्षिण भारत के केरल प्रदेश का शास्त्रीय नाच है। इस नाच में एक कथा को लेकर चलते हैं। शुरू से अन्त तक उसी कथा को सही-सही निभाने पर ध्यान रखते हैं। इस हिसाब से यह किसी एक आदमी का नाच नहीं है, बल्कि नृत्य यानी नाच द्वारा नाटक की परम्परा से जुड़ा हुआ है। कथकली नाच के लिए बड़े अभ्यास और परिश्रम की आवश्यकता होती है। यह नाच केरल प्रदेश में जनसाधारण की चीज है और मनोरजन का सुगम साधन है। इसका कारण यह जान पड़ता है कि जनसाधारण में रामायण, महाभारत, आदि की कथाओं के नाटक का जो चलन था, वही शास्त्रीय नाच के नियमों में बध-सवर कर कथकली नाच कहलाया। नाच की मुद्राओं का जितना उपयोग इस नाच में होता है, उतना दूसरे किसी नाच में नहीं होता। इसलिए इसे मुद्राओं की भाषा कहा जाता है। कथकली नाच में गीत के साथ तरह-तरह की मुद्राएँ दिखाई जाती हैं, और मामूली नाच के रूप में कोई-न-कोई पौराणिक घटना पेश की जाती है। इस नाच की पोशाक और सजावट बड़ी मनोहर लेकिन जटिल होती है।

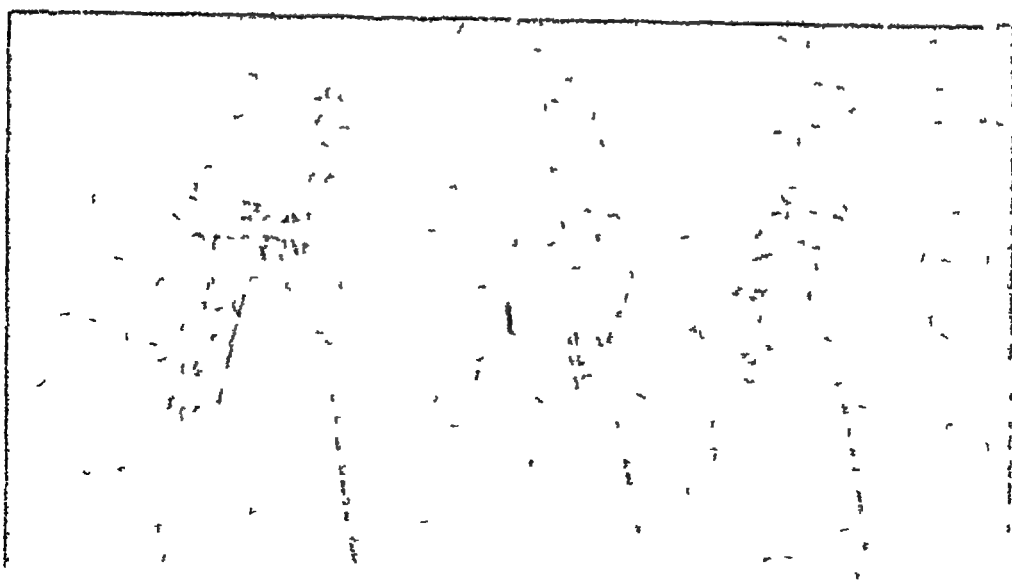
इन चार मुख्य शास्त्रीय शैलियों के अलावा हमारे देश में नाच की और भी



कथकली

कितनी ही शैलियाँ हैं। ये दूसरी शैलियाँ भी लगभग इन्हीं के जोड़ की हैं, और नाच की शास्त्रीय परम्परा से उनका काफी लगाव है। इनमें उड़ीसा के ओडीसी और आन्ध्र के कुचीपुडी नाच खास हैं। हाल ही में संगीत नाटक अकादमी ने एक नाच गोष्ठी की थी, जिसमें और भी कई नाचों का, विशेषकर असम के 'सत्रीय' नाच और कर्नाटक के

कुचीपुडी





आदिवासियो का नाच

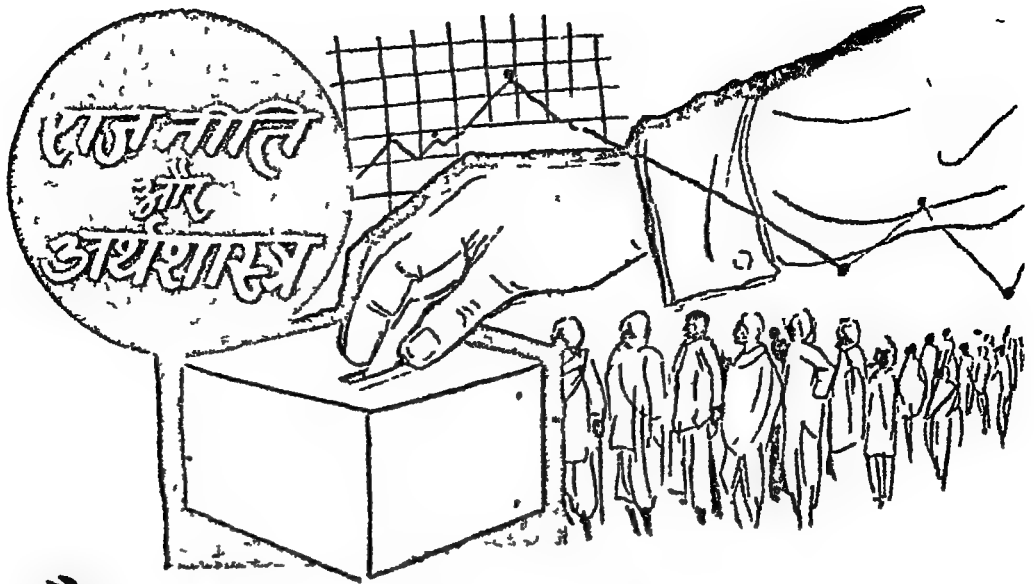
यक्षगान आदि का प्रदर्शन किया गया था। हमारे देश में लोक-नृत्य और आदिवासियों के नाच की भी एक बड़ी प्रचलित और प्रसिद्ध परम्परा है। असल में उसे देखे और पहचाने बिना शास्त्रीय नाच को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। इन लोक-नृत्यों में भी मोटे तौर से वे सब गुण और नियम मिलते हैं, जो शास्त्रीय नाच में पाए जाते हैं। इससे यह विश्वास और भी पक्का हो जाता है कि हमारे मौजूदा नाच, जिन्हें हम शास्त्रीय नाच कहते हैं, लोक-नृत्य अथवा धार्मिक नाचों के ही विकसित और सुधरे हुए रूप हैं।

राजस्थानी लोक-नृत्य

आजादी के बाद हमारा ध्यान नाच की अपनी परम्परा की ओर अधिक गया है। हर साल गणतन्त्र दिवस के मौके पर दिल्ली तथा देश की दूसरी जगहों में लोक-नृत्य भी किया जाता है। अब हम यह समझने लगे हैं कि हमारे देश में नाच केवल पैसे वालों के लिए ही नहीं है, बल्कि यह जनसाधारण के आनन्द और मनोरंजन का भी साधन है। नाच के द्वारा जनसाधारण का केवल मनोरंजन ही नहीं होता, उसके जरिए वे अपने परिश्रम और दुख-दैन्य के भार से दबे जीवन को सरस और सुन्दर भी बना सकते हैं। इसी से आशा है कि नाच की हमारी कला में और भी निखार आएगा।

बेल

स
ह
यो
ग



और कल्याण



आदिमी खाना अकेले बैठ कर खा सकता है, पर खाने के लिए अन्न का होना जरूरी है और आदिमी अकेले अन्न नहीं उपजा सकता। इसी तरह जीवन के लिए जरूरी कामों में से अधिकतर अकेले नहीं किए जा सकते। इसलिए आदिमी को आपस में मिल-जुल कर, आपसी सहयोग से, काम करना पड़ता है। यह आपसी सहयोग काम को पूरा करने के लिए जितना जरूरी है, उतना ही काम में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए भी जरूरी है। आपसी सहयोग के जरिए ही आदिमी बाधाओं से टक्कर लेता है, उनके खिलाफ संघर्ष या कोशिश करता है। इस प्रकार आदिम युग से आज तक आदिमी आपसी सहयोग द्वारा काम और बाधाओं के खिलाफ संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ा है। आदिमी की आज तक की उन्नति की कहानी उसके आपसी सहयोग और बाधाओं के खिलाफ संघर्ष की कहानी है।

पहला सबक

गुरु-शुरु में आदिमी को नहीं मालूम था कि आग कैसे जलती है और पानी कहा से आता है। इसी प्रकार उसे और भी बहुतेरी बातें नहीं मालूम थीं। समय-समय पर वह जंगलों में धाय-धाय जलती हुई आग की ऊंची-ऊंची लपटें देखता था और समझता था कि वह देवता की माया है। इसी प्रकार वह लहराती हुई नदियों को बहते देखता था, घाटोप वादलों में से मूसलधार वर्षा होते देखता था और वह समझता था कि देवता पानी बरसाते हैं और नदियां देवियां हैं।

वह प्रकृति की शक्तियों से डर कर उनकी पूजा करने लगा। उसको आशा थी कि पूजा से प्रसन्न होकर प्रकृति जहां एक ओर अपनी कृपा द्वारा उसे लाभ पहुंचाएगी,

वहा उसे अपने कोप से भी बचाएगी । पर उसने अनुभव से सीखा कि केवल पूजा-पाठ काम नहीं आता । कभी पानी न बरसा और उसकी खेती सख गई और कभी इतना मूसलधार पानी बरसा कि उसकी खेती बह गई ।

उसने पूजा करना तो नहीं छोड़ा, पर पानी के देवता इन्द्र के सहारे बैठे रहना भी उसने स्वीकार नहीं किया । उसने कुए खोदे, तालाब बनाए और नदियों से पानी निकालने के तरीके खोज निकाले । अब वह अपनी बुद्धि और मेहनत से अपने खेतों की सिंचाई करने लगा । इस तरह के कामों में उसे आपस में मिल-जुल कर मेहनत करने की आवश्यकता पड़ी । इस प्रकार आदमी के आपसी सहयोग का सिलसिला शुरू हुआ । उसी आपसी सहयोग के बल पर वह प्रकृति की शक्तियों में टक्कर लेता हुआ, उनके खिलाफ संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ा । उन्नति की ओर आदमी का वह पहला कदम था । वहा से चल कर उसने आज तक उन्नति की अनगिनत मजिलें तय की हैं ।

आदमी की उन्नति के इतिहास को मोटे तौर पर पांच हिस्सों या पांच युगों में बाटा जा सकता है (1) आदिम साम्यवाद का युग, (2) दासता का युग, (3) सामन्ती युग, (4) पूँजीवाद का युग, और (5) समाजवाद का युग ।

आदिम साम्यवाद

हजारों साल पहले आदमी जंगल में घूम-फिर कर जीवन बिताता था । उसकी ज़रूरत बहुत कम थी । पेड़ों के फल खा लिये, नदी या झरने से पानी पी लिया, छाँलो और पत्तों से तन ढक लिया और कहीं आँड खोज कर पड रहा । बस, यही जीवन था ।

मगर ऐसी जिन्दगी में जंगली जानवरों में खतरा था । इसलिए आदमी ने शिकार करना सीखा और हथियार बनाए । वह मांस खाने लगा और खाल के कपडे पहनने लगा । कई लोग मिल कर जंगली जानवरों का मुकाबला करने लगे । जानवरों में कुछ पालतू बनाने योग्य जान पडे । उन्हें पाल लिया । वे शिकार में मदद करने लगे । कुछ जानवरों से दूध दुहा जाने लगा । जंगली जानवरों से बचने और पालतू जानवरों की हिफाजत के लिए लोग सुरक्षित जगह पर मिल-जुल कर रहने लगे । खाल को सीने के लिए औजार भी बने । इस युग में कोई किमी के अधीन न था । सब बराबर के सहयोगी थे । एक दूसरे की मदद करना हर एक का कर्तव्य था । भूमि, पालतू पशु, थोड़े-से औजार और



आदिम पुरुष

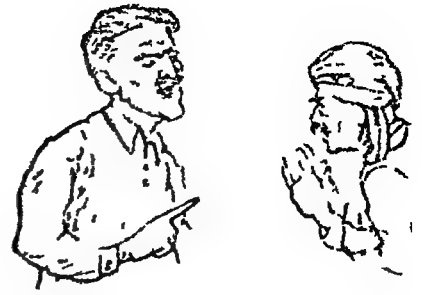
परिश्रम के अलावा किसी के पास और कोई पूजी न थी। दूसरे को उसकी जरूरत की चीजे दे देने और उससे अपनी जरूरत की चीजे ले लेने का आम रिवाज था। सभी लोग मिल कर मेहनत करते थे। इस मेहनत में सबका समान रूप से भला था। जब जरूरत पड़ी, तब सबने मिल कर मेहनत कर ली। मेहनत की जरूरत न रही, तो सबका समय आराम या हंसी-खुशी में बीत गया। जगली जानवरों या दूसरे कबीले के लोगों से लड़ते समय बच्चों और पालतू जानवरों को सुरक्षित स्थान यानी घर में छोड़ दिया जाता था। धीरे-धीरे उनकी देखरेख के लिए औरतो को घर में छोड़ जाने का रिवाज बना।

पर धीरे-धीरे इस समानता के युग में बड़े और छोटे होने लगे। कुछ लोग मुखिया और अगुआ बनने लगे। ईर्ष्या और द्वेष उपजा। अपने और पराए में भेद होने लगा। चीजे जमा करने की इच्छा बढ़ी। समाज में धनी और गरीब होने लगे। धनी लोग अपनी जरूरत से ज्यादा जमीन, औजार और पालतू पशु रखने लगे। गरीब उनके अधीन होने लगे। गरीब धनी लोगों के हुक्म पर काम करने लगे। धनी लोग स्वामी कहे जाने लगे और गरीब लोग दास। इस तरह, आदिम साम्यवाद का युग समाप्त हुआ और दासता का युग आया।

दासता का युग

जिन लोगों के पास अपनी जरूरत से ज्यादा जमीन, जंगल, पालतू पशु और खेती के औजार थे, उन्हें काम लेने के लिए मातहतों यानी दासों की जरूरत पड़ी। दासों के परिश्रम से स्वामी की सम्पत्ति बढ़ती थी। परिश्रम में मकान बनाना, शिकार करना, जंगल काटना, खेती करना, औजार बनाना, पालतू जानवरों को चराना, आदि सभी तरह के काम शामिल थे। जिस स्वामी के पास अधिक दास होते, वही अधिक सम्पत्ति वाला भी समझा जाता था। इसलिए स्वामियों में एक-दूसरे से आगे

धनी आदमी गरीब को दास समझता था ।



बढ़ने के लिए सम्पत्ति के साथ-साथ दासों पर कब्जा करने की भी होड़ चली । इससे युद्धों के बीज पड़े ।

स्वामियों को जरूरत पड़ी कि दास उनकी और उनकी सम्पत्ति की रक्षा के लिए लड़े । लेकिन दास स्वामी की इस इच्छा को पूरा करने के लिए खुशी से अपनी जान देने के लिए तैयार न थे । एक स्वामी के दासों में आपसी मेल-जोल बहुत था । वे सब मिल कर काम करते थे । वे सब असन्तुष्ट थे कि उनके परिश्रम से स्वामी की सम्पत्ति बढ़ रही है, लेकिन वे दीन-के-दीन रह रहे हैं । एक दास पर सख्ती होती थी, तो दूसरो को उसके साथ सहानुभूति होती थी । धीरे-धीरे स्वामियों की समझ में यह बात आ गई कि यदि दासों को सम्पत्ति में हिस्सा न दिया गया, तो सम्पत्ति की रक्षा में उनकी दिलचस्पी नहीं हो सकती । इसलिए दासों को भूमि देकर रैयत या किसान बना लिया गया । उन्हीं में से स्वामी ने सिपाही भर्ती करके फौज बनाई । ये किसान और सिपाही मातहत तो थे, पर दास न थे ।

सामन्ती युग

इस युग में स्वामी सामन्त बन गए । अब उनके पास फौज थी । अनगिनत मातहत किसान थे । इन्हीं सामन्तों को जमींदार, ताल्लुकदार, नवाब, राजा, महाराजा, बैरन, लार्ड, आदि अलग-अलग नामों से पुकारा गया है । इनका युग दुनिया के हर देश में सदियों तक रहा है । इस युग की कई खास बातें हैं । किसान के पास भूमि थी । वह भूमि पर मेहनत करके अन्न उपजाता था । किसान के ही घरों के लोग सिपाही बन कर सामन्त के लिए जान देते थे । युद्ध के लिए अच्छे-अच्छे हथियारों की जरूरत पड़ती थी । सामन्त के मातहत गांवों में ही इन हथियारों के बनाने वाले कारीगर पैदा हुए ।

सिपाही सामन्त से ही वेतन पाते थे । उन्हें वेतन देने के लिए सिक्के का चलन हुआ । सिक्के की वजह से माल खरीदा और बेचा जाने लगा । कुछ लोग दुकानदारी का धन्धा करने लगे । जगह-जगह पर पैठ, बाजार, मंडी और मेले लगने लगे, जिनमें पशु और मानव बेचे और खरीदे जाते थे । देहात के कारीगर कपड़ा, औजार



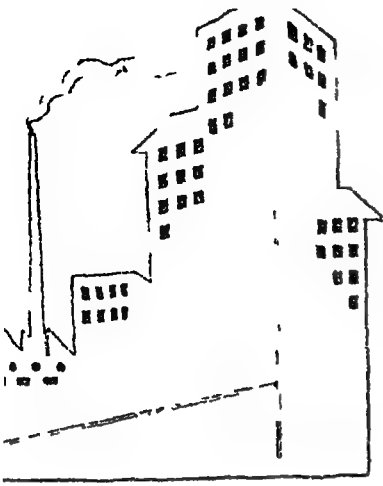
इन्हें सामन्तो को जमींदार, ताल्लुकदार, आदि नामों से पुकारा जाता था।

हथियार और जरूरत के दूसरे सामान बना कर बाजारों में बेचते थे। इस युग में लोगों की रोजी खेती, दस्तकारी, व्यापार या नौकरी हो गई थी। सामन्त इन किसानों, व्यापारियों और कारीगरों से उनकी आमदनी का एक हिस्सा कर के रूप में वसूल करता था। कर की वसूली वेतन पाने वाले नौकर करते थे।

सामन्तो को इस प्रकार बिना परिश्रम सम्पत्ति मिलती थी। इससे उनमें ठाढ़ा और आरामतलबी बढ़ी। जिस सामन्त का जितना बड़ा इलाका होता, जितनी अधिक रैयत होती, उसकी सम्पत्ति उतनी ही अधिक बढ़ती। इसीलिए सामन्तो ने एक-दूसरे के राज्य पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी। राज्यों में आपस में युद्ध होने लगे। आरामतलबी और युद्ध, दोनों में खर्च बढ़ता है, इसलिए सामन्तो को धन की ज्यादा जरूरत पड़ी। उन्होंने यह बड़ा हुआ खर्च भी रैयत से वसूलना शुरू किया। किसान और देहाती कारीगर यों ही तबाह होने की हालत में थे। उनकी कमाई का काफी हिस्सा मंडियों के व्यापारियों की जेब में चला जाता था। उनके परिवार भी बढ़ रहे थे। बड़े हुए परिवार का खर्च चलाना कठिन हो रहा था। इसलिए सामन्तो ने जब कर बढ़ाया, तब किसान अपनी जमीन और कारीगर अपना धन्धा छोड़ कर भाग खड़े हुए और मंडियों में आकर बसने लगे। सामन्ती युग के अन्तिम दौर में मंडिया धीरे-धीरे शहर का रूप लेने लगीं। देहात से किसान और कारीगर रोजी की तलाश में

जिस सामन्त की जितनी बड़ी रैयत होती, उसकी सम्पत्ति उतनी ही अधिक होती।





शहरो मे इकट्ठा होने लगे, जो नौकरी, चाकरी या मजदूरी कुछ भी करने को तैयार थे ।

मशीन का जन्म

मिल

ठीक इसी समय दुनिया मे एक नई घटना घटी । विज्ञान ने भाप से काम लेने की तरकीब मालूम कर ली । इससे पहले लोग आदमी, जानवर, हवा और पानी की शक्ति से ही काम लेते थे । अब भाप की शक्ति से भी काम लिया जा सकता था । चूकि भाप की शक्ति आदमी, जानवर, हवा और पानी से कही अधिक होती है, इसलिए बड़े-बड़े कारखाने भाप से चलने सम्भव हो गए और यह भी सम्भव हो गया कि उनके द्वारा काफी सामान बनाया जाए । लेकिन बड़े कारखाने बनाने के लिए बड़ी पूजी की भी जरूरत थी । शहरो के व्यापारियों के पास पूजी थी । व्यापारी काफी अरसे से व्यापार करते आ रहे थे । इनका व्यापार न केवल अपने देशो मे, बल्कि दूसरे देशो मे भी फैला हुआ था । विदेशो से व्यापार करने के लिए इन व्यापारियों ने मिल-जुल कर बड़ी-बड़ी कम्पनिया बना ली थी, जैसे भारत से व्यापार करने के लिए इंग्लैण्ड मे ईस्ट इंडिया कम्पनी बनी थी । इस कम्पनी ने भारत मे राज करना भी शुरू कर दिया था । यही हाल यूरोप की दूसरी कम्पनियो का भी था । एशिया और अफ्रीका मे व्यापार करके इन कम्पनियो ने धन जमा कर लिया था । इसी धन से उन्होने बड़े-बड़े कारखाने बनाए, जो भाप से चलते थे । बाद मे विज्ञान ने बिजली की शक्ति से भी काम करने की तरकीब निकाली और बहुत-से कारखाने बिजली से भी चलने लगे ।

पूजीवाद का युग

इसके बाद जो युग आया, उसको पूजीवाद कहा जाता है । पूंजीपतियो ने बड़े-बड़े कारखाने खोले । इनमे गावो से आए हुए किसान और कारीगर मजदूर बन कर काम करने लगे । बड़े-बड़े कारखानो मे घडाघड माल बनने लगा । इस युग मे छोटे कारीगर और किसान कारखानेदारो से बहुत पीछे रह गए । घरो मे छोटे औजारो से काम करने वाले कारीगर इतना ज्यादा माल तैयार नहीं कर पाते थे । कारखानेदार किसान को कच्चे माल की कीमत कम-से-कम देते है । मजदूरो को मजदूरी भी कम-से-कम दी जाती है । इसका फल यह हो रहा है कि कारीगर भी गरीब होता जा रहा है और

किसान भी। लोग बराबर गाव छोड़-छोड़ कर मजदूरी की खोज में शहर की ओर खिंचे चले आ रहे हैं। गावों की तबाही और शहरों में आबादी की बाढ़ पूँजीवादी युग की खास पहचान है।

इस युग में पूँजीपति अपने कारखाने में माल इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि मुनाफे के लिए तैयार कराता है। मुनाफे से पूँजी बढ़ती है, तो उससे नए कारखाने बनाए जाते हैं। उनसे मुनाफा बढ़ता है। कारखानों में तैयार माल देश में ही नहीं, विदेशों में भी बेचा जाता है। विदेशों में माल विकने के लिए यह जरूरी है कि वहाँ ऐसे कारखाने न हों, जो इनके तैयार माल से मुकाबला करें। इस ख्याल से कि वे मुल्क आगे न बढ़ जाएँ, उन्हें गुलाम बनाने की कोशिश की जाती है। इसे साम्राज्यवाद कहते हैं। यह पूँजीवादी युग की एक खास देन है। दूसरे देशों को गुलाम बनाने या अपने असर में रखने के लिए पूँजीपतियों में एक होड़-सी होती है, जिसका फल अक्सर युद्ध होता है। ये युद्ध विश्व-महायुद्ध तक का रूप ले लेते हैं।

होते-होते पूँजीवाद का यह फल होता है कि दुनिया दो भागों में बंट जाती है। एक तरफ उन्नत पूँजीवादी देश और दूसरी तरफ पिछड़े हुए गुलाम या अधीन देश। उन्नत पूँजीवादी देशों में भी कुछ पूँजीपतियों को छोड़ कर आम जनता मजदूर, नौकरी पेशा और गरीब रह जाती है। तब समाज के हित और पूँजीपति के हित में संघर्ष शुरू हो जाता है। गरीब चाहते हैं कि जरूरी सामान सस्ता मिले। पूँजीपति चाहते हैं कि माल के दाम चढ़े रहें।

यह संघर्ष तीन मोर्चों पर शुरू हुआ। तीनों मोर्चों पर संघर्ष करने वालों ने आपस में सहयोग किया। मजदूरों ने अपने संगठन बना कर मुनासिब वेतन और उचित सुविधाओं के लिए जोर लगाया। जनता ने पूँजीपति की मनमानी रोकने के लिए कानून बनवाने की जरूरत महसूस की। बड़े-बड़े आन्दोलन हुए कि कानून आम जनता की राय से ही बनने चाहिए। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को कानून बनाने का हक इन्हीं आन्दोलनों के कारण मिला। इसे लोकतन्त्र के लिए संघर्ष कहते हैं। पिछड़े और गुलाम देशों की जनता ने विदेशी गुलामी के खिलाफ आजादी की लड़ाई छेड़ी। आज अधिकांश देश विदेशी गुलामी की जज़ीरे तोड़ कर आजाद हो चुके हैं। इस दौर में कई नए विचार सामने आए। उनमें से कुछ ये हैं

कारखाने मजदूरों के बल पर चलते हैं, इसलिए उनका प्रबन्ध मजदूरों और आम जनता की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। राज्य में कानून जनता के लिए बनते



कारीगर और पूजीपति

हैं इसलिए कानून बनाने का भी हक जनता को ही होना चाहिए। हर देश की जनता को इस बात का हक होना चाहिए कि वह अपनी मर्जी से अपनी तरक्की का रास्ता चुने। यह बेजा बात है कि कोई देश किसी दूसरे देश को गुलाम और पिछड़ा हुआ रखे। इन विचारों ने पूजीवाद और साम्राज्यवाद की जड़े हिला दी। परन्तु पूजीपति और साम्राज्यवादी, दोनों मिल कर भी जनता की महान् शक्ति के सामने टिक न सके। यह बात आखिर मान ली गई कि आदमी को हक होगा कि वह किसी के मुनाफे के लिए मेहनत नहीं करेगा, बल्कि अपने और पूरे समाज के लिए मेहनत करेगा। यही असूल आदिम साम्यवाद में भी था। आज इसी को समाजवाद कहा जाता है।

समाजवाद

आज कई देशों में पूजीवाद और साम्राज्यवाद आखिरी सासे ले रहा है, और कई देशों में समाजवाद के प्रयोग हो रहे हैं। सोलह वर्ष हुए, भारत आजाद हुआ है। भारतीय जनता आज समाजवाद के दरवाजे पर खड़ी है।

समाजवाद में पूरी जनता को सबके हित में अपना हित देख कर आपसी सहयोग करना होता है। यह तभी सम्भव है, जब सबकी मेहनत का फल कुछ लोगों को नहीं, बल्कि सब लोगों को मिले। कल-कारखानों में जो कुछ बने या उससे जो मुनाफा हो, उसका इस्तेमाल एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के गुट के भले के लिए न होकर पूरे समाज के भले के लिए हो। कारखानों पर एक पूजीपति या कई पूजीपतियों के गुट का अधिकार होने के बजाय उन पर पूरे समाज का अधिकार हो। इसलिए कहा जाता है कि पैदावार के साधन पर व्यक्तियों का नहीं, बल्कि समाज का अधिकार होना चाहिए। कल-कारखाने भाप, बिजली, आदि की शक्ति, नई वैज्ञानिक खोजें, भूमि, उसके जंगल और खनिज पदार्थ—इन सबकी गिनती पैदावार के साधनों में की जाती है।

इस सिलसिले में यह सवाल किया जाता है कि यदि सब साधन समाज के हो गए, तो व्यक्ति का क्या रहेगा? दूसरे शब्दों में यह सवाल यो समझना चाहिए कि व्यक्ति का समाज से क्या नाता होगा। समाजवाद के युग में व्यक्ति और समाज में भेद नहीं रह जाता। व्यक्ति समाज का छोटा रूप और समाज व्यक्ति का बड़ा रूप हो जाता है।

किसी व्यक्ति का अहित हो, तो पूरे समाज का अहित हुआ। समाज का अहित हो, तो हर व्यक्ति का अहित हुआ। यहां तक कि अहित करने वाले व्यक्ति का अपना भी अहित हो जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति का हित समाज का हित और समाज का हित हर व्यक्ति का हित हुआ। ऐसी हालत में समाज के लिए सब व्यक्तियों में सहयोग ही हो सकता है। व्यक्ति और समाज में कभी संघर्ष नहीं हो सकता। आदमी का आदमी से संघर्ष सच्चे समाजवाद के युग में असम्भव है। इस युग में तो संघर्ष केवल प्रकृति से होगा। इस संघर्ष में सब मनुष्य समाज के हित के लिए एक-दूसरे से सहयोग करेंगे।

गुरु में हमने देखा कि मनुष्य का आपसी संघर्ष इसलिए शुरू हुआ कि कुछ लोगों ने अपनी जरूरत से ज्यादा चीजों पर कब्जा कर लिया था। कुछ लोगों के पास अधिक सम्पत्ति हो और कुछ लोगों के पास न हो या बहुत कम हो, तो संघर्ष जरूर होगा। डमीलिए कहते हैं कि मनुष्य का आपसी संघर्ष असमानता के कारण होता है। इससे यह मालूम हुआ कि यदि समाजवाद के युग में असमानता रही, तो इस युग में भी आपसी संघर्ष हो सकता है।

भारत में सहयोग

भारत आजाद देश तो है, लेकिन अभी पिछड़ा हुआ है। आजाद भारत की आजादी तभी पक्की होगी, जब वह इस काविल हो जाएगा कि उन्नत देशों के कन्धे-से-कन्धा मिला कर खड़ा हो सके। दो सौ साल की गुलामी के दौर में हम उन्नति की दौड़ में और देशों से बहुत पीछे रह गए हैं। हमें जल्द-से-जल्द उनके बराबर पहुंचना है। इस पिछड़ेपन को जल्द-से-जल्द दूर करने के लिए हमारी सरकार ने देश में प्रच-वर्षीय योजनाएं शुरू की हैं। दो योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। तीसरी योजना का तीसरा वर्ष चल रहा है। इन योजनाओं को समाजवाद की तरफ पहले कदम कह सकते हैं। इस समाजवाद को जल्द लाने के लिए योजना के साथ पूरी जनता का सहयोग, और इस योजना के रास्ते में जो बाधाएं आए, उनके साथ संघर्ष जरूरी है।

तीसरी योजना के तीन अंग हैं। पहले अंग में बड़े-बड़े कारखानों को कायम करना है, दूसरे अंग में छोटे-छोटे धन्धों और कारीगरों को सहायता देना और तीसरे अंग में खेतिहरों और खेती की तरक्की के लिए काम करना है। तीनों अंगों की अलग-अलग तरक्की तो होगी ही, इन तीनों अंगों को भी एक-दूसरे से सहयोग करना होगा, तभी योजना सफल होगी।



दुनिया के मजदूर, इकट्ठे हो जाओ ।

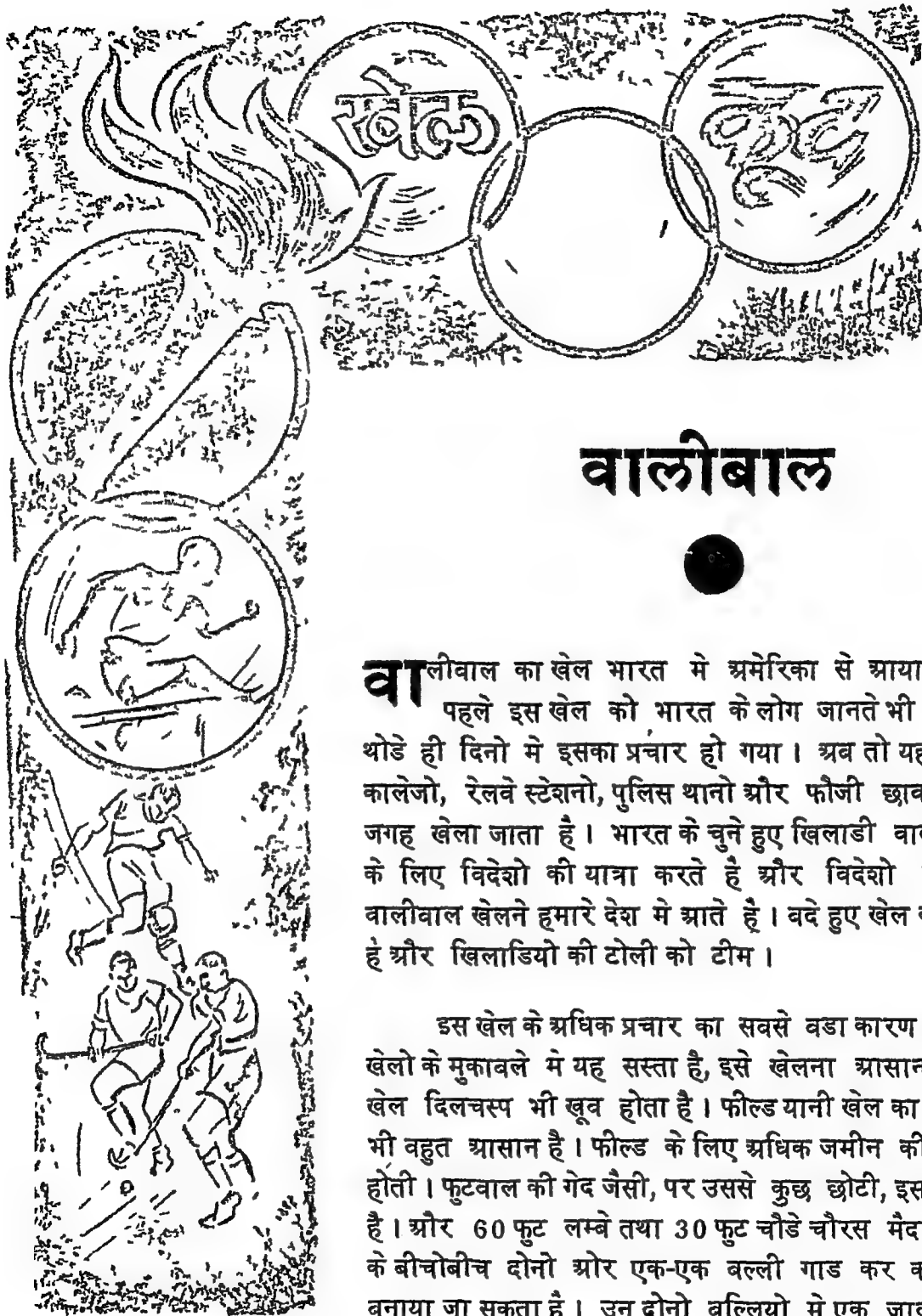
नमूने के लिए बड़े कारखानों को ले लीजिए । इन कारखानों में मजदूरों की पचायते बनेंगी । इन पचायतों को कारखाने के मालिकों और सरकार के प्रतिनिधियों का सहयोग लेकर कारखानों का पूरा प्रबंध करना है । प्रबंध में काम, मजदूरी, कारखाने की तरक्की, सस्ता और काफी माल तैयार करने की कोशिश, मजदूरों की दवादारू, पढाई-लिखाई, खेल-कूद, सभी कुछ शामिल है ।

इसी तरह छोटे उद्योग-धन्धों के सहकारी सगठन बनेंगे । इन छोटे-छोटे धन्धों के सामने सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि न उनके पास पूँजी है, न माल की निकासी के अच्छे जरिए हैं । सहकारी सगठन इन कठिनाइयों का हल निकालेंगे ।

सबसे ज्यादा गरीबी और तबाही देहात में है । भारत की अधिकांश आबादी गावों में बसी है । इसीलिए कहा जाता है कि असली भारत गावों में रहता है । गावों की हालत सुधारे बिना भारत को उन्नत देश नहीं कहा जा सकता । गावों में खास उद्यम खेती है और जो थोड़े-बहुत कारबार है, उनकी भी उन्नति खेती की उन्नति पर निर्भर है । खेती की हालत आज अच्छी नहीं है । खेत छोटे हैं । गरीबी के कारण किसान अच्छी खाद और अच्छे बीज का उपयोग नहीं कर पाते । किसानों के बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं पा सकते । इसीलिए खेती के अच्छे ढंग भी वे नहीं जान पाते । किसानों के अनपढ़ होने का फायदा बनिये, सूदखोर महाजन, सरकारी कारिन्दे सभी उठाते हैं । खेतों की सिंचाई का उचित प्रबंध नहीं है और बरसात अक्सर धोखा देती है । सरकार बीज और खाद का प्रबंध कर रही है । लेकिन इतने से ही सारी

मुसीबते दूर नहीं होगी। तीसरी योजना में गाव की पचायतों को बेहतर करना भी शामिल है। ये पचायतें गाव की भलाई के लगभग सभी काम करेगी और ये पचायतें सबके सहयोग से बनेंगी। दवादारू, पढाई, सड़के, ताल, पोखर, आदि का पूरा प्रबंध यही पचायतें करेगी।

आज हम सहयोग और सघर्ष के उस नए मोड़ पर हैं, जहां सब मनुष्य आपस में सहयोग करके प्रकृति की उन बाधाओं से सघर्ष करेंगे, जो हमारी उन्नति के रास्ते में आएंगी। गास्त्रो में कहा गया है—“सच्चे शक्ति कलौ युगे” (कलियुग में सच यानी सहयोग ही शक्ति है)। कलियुग को अब कलयुग यानी कल-कारखानों का युग समझना चाहिए। आज सभी समझदार कौमों आपस में सहयोग करके, प्रकृति से सघर्ष करके, उससे नई शक्ति जीत कर पूरे समाज का जीवन सुखी बनाने के लिए आगे बढ़ रही हैं।

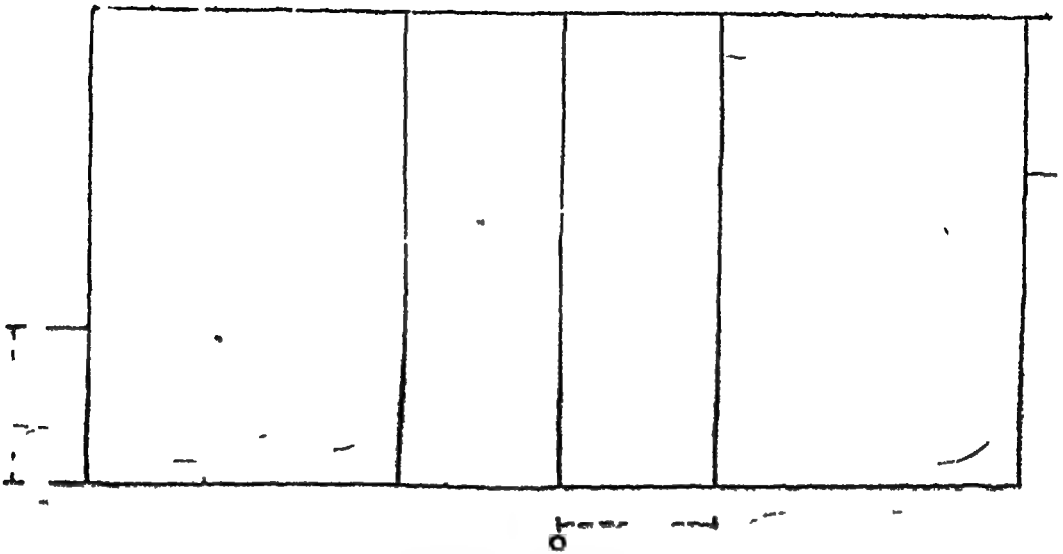


(1)

वालीबाल

वालीबाल का खेल भारत में अमेरिका से आया है। कुछ वर्ष पहले इस खेल को भारत के लोग जानते भी न थे। लेकिन थोड़े ही दिनों में इसका प्रचार हो गया। अब तो यह खेल स्कूलों, कालेजों, रेलवे स्टेशनों, पुलिस थानों और फौजी छावनियों में हर जगह खेला जाता है। भारत के चुने हुए खिलाड़ी वालीबाल खेलने के लिए विदेशों की यात्रा करते हैं और विदेशों के खिलाड़ी वालीबाल खेलने हमारे देश में आते हैं। वदे हुए खेल को मैच कहते हैं और खिलाड़ियों की टोली को टीम।

इस खेल के अधिक प्रचार का सबसे बड़ा कारण यह है कि और खेलों के मुकाबले में यह सस्ता है, इसे खेलना आसान है और यह खेल दिलचस्प भी खूब होता है। फील्ड यानी खेल का मैदान बनाना भी बहुत आसान है। फील्ड के लिए अधिक जमीन की जरूरत नहीं होती। फुटबाल की गेद जैसी, पर उससे कुछ छोटी, इसकी गेद होती है। और 60 फुट लम्बे तथा 30 फुट चौड़े चौरस मैदान की लम्बाई के बीचोबीच दोनों ओर एक-एक बल्ली गाड़ कर कहीं भी फील्ड बनाया जा सकता है। उन दोनों बल्लियों में एक जाल बाधा जाता है, जिसे नेट कहते हैं। नेट जमीन से 8 फुट 2 इंच की ऊँचाई पर बाधा जाता है। नेट की लम्बाई 31 फुट 2 इंच और चौड़ाई 3 फुट सवा

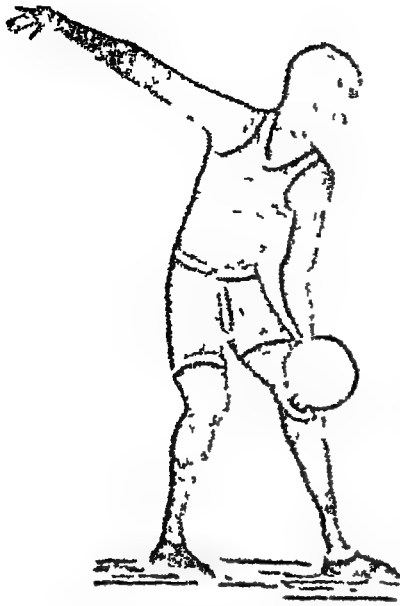


वालीबाल का मैदान

3 इंच होती है। नेट के दोनो तरफ मैदान के दो बराबर भाग बन जाते हैं। उन्हें कोर्ट कहते हैं।

इस खेल में दो टीमें एक-दूसरे के खिलाफ खेलती हैं। एक टीम के खिलाड़ी फील्ड में नेट के एक तरफ और दूसरी टीम के खिलाड़ी नेट की दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं। हर टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। पर एक-एक समय में दोनो ओर के केवल 6-6 खिलाड़ी ही खेलते हैं। बाकी खिलाड़ी बदली के लिए तैयार खड़े रहते हैं। खिलाड़ी बदलने के लिए हर टीम का कप्तान रेफरी से 1 मिनट के आराम की मांग कर सकता है। उस एक मिनट के समय को टाइम आउट कहते हैं। टाइम आउट में खिलाड़ी का बदलना आवश्यक है। टाइम आउट में सब खिलाड़ी मैदान से बाहर नहीं जा सकते। केवल एक खिलाड़ी बाहर जाता है और उसके बदले में दूसरा मैदान में आ जाता है। वह बाहर गए हुए खिलाड़ी की जगह पर ही खेल सकता है। मैच में हर खिलाड़ी की पीठ पर नम्बर होता है।

दोनों टीमों के 6-6 खिलाड़ी अपनी-अपनी कोर्ट में तीन-तीन की दो कतारों में खड़े होते हैं। तीन खिलाड़ी तो नेट से दस फुट की दूरी पर एक लाइन में खड़े होते हैं, और बाकी तीन उनसे बीस फुट पीछे एक लाइन में खड़े होते हैं। पहली पक्ति को हमला करने की रेखा कहते हैं और दूसरी पक्ति को वचाव की रेखा।



दाहिने कोने का एक
पिन्नाडी सर्विस करता
है।

किस टीम को कोर्ट के चुनाव का अधिकार हो, यह बान गनपुनली या मिक्के को उछाल कर तय की जाती है। जो टीम जीतती है, वह कोर्ट चुनती है और दूसरी टीम को पहली सर्विस मिलती है। सर्विस पाने वाली टीम के बचाव रेखा के खिलाड़ियों में से, दाहिने कोने का एक पिन्नाडी, बाए हाथ में गेंद लेकर उसे दाहिने हाथ की हथेली से मार कर नेट से बिना टकराए नेट के उस पार भेजता है। गेंद के इस तरह पक जाने को ही सर्विस कहते हैं। अगर गेंद नेट में टकरा जाए या दूसरी कोर्ट की सीमा के बाहर गिरे, तो सर्विस दूसरी टीम को मिल जाती है। अगर सर्विस की गेंद नेट को पार करने से पहले सर्विस करने वाली टीम के पिन्नाडी ने छू जाए, तो भी सर्विस दूसरी टीम को मिल जाती है।

टीमों के कप्तान पहले से ही यह तय कर लेते हैं कि खेल शुरू होने पर कौन खिलाड़ी किस जगह पर खड़ा होगा। हर पिन्नाडी, अपनी सीमा में रह कर, आगे-पीछे दाएं-बाएं हट कर, गेंद को इस तरह उछालना है कि या तो गेंद दूसरी कोर्ट में चली जाए या उसकी ही टीम के किसी दूसरे पिन्नाडी को मिल जाए, नाकि वह उसे उगड़ग मे नेट के उस पार फेंके कि दूसरी टीम के पिन्नाडी गेंद को लौटा न सके। दूसरी टीम के खिलाड़ी अगर गेंद को न लौटा पाए और गेंद उनके कोर्ट में गिर जाए, तो सर्विस करने वाली टीम एक नम्बर जीन लेती है। लेकिन सर्विस करने वाली टीम अगर गेंद न वापस कर पाए और गेंद उगके कोर्ट में गिर पड़े, तो वह केवल अपनी सर्विस गवाती है। गेंद को दूसरी ओर लौटाने में तीन खिलाड़ियों में अधिक के हाथ गेंद पर नहीं लगने चाहिए और यह भी जरूरी है कि उनके हाथ बारी-बारी से गेंद पर लगे। टीमों के नम्बर गिनने में सर्विस करने वाली टीम के नम्बर पहले बताए जाते हैं, जैसे 12 10। इसका मतलब हुआ कि सर्विस करने वाली टीम के 12 नम्बर हैं और दूसरी के 10।

जब तक एक टीम की सर्विस लगातार चालू रहती है, तब तक दोनों टीमों के खिलाड़ी अपनी-अपनी जगह पर ही खेलते रहते हैं। लेकिन सर्विस बदलने पर जिस टीम को सर्विस मिलनी है, उस टीम के खिलाड़ी बाएं से दाहिने एक-एक जगह आगे खिसक जाते हैं। इसी तरह फिर सर्विस बदलने पर दूसरी टीम के खिलाड़ी अपनी जगह बदलते

है। यह सिलसिला अन्त तक चलता रहता है और खिलाड़ी को हर जगह से खेलने का अवसर मिल जाता है।

वालीवाल 3 या 5 भागों में खेला जाता है, जिन्हे सेट कहते हैं। एक सेट 15 नम्बरो का होता है। जो टीम 15 नम्बर पहले बना ले, वह जीत जाती है। उसके बाद दोनों टीमों कोर्ट बदल लेती है।

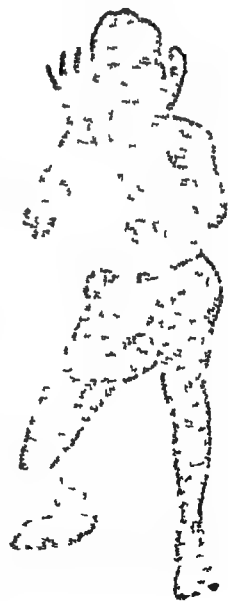
3 सेट के खेलों में 2 और 5 सेट के खेलों में 3 सेट जीतने वाली टीम पूरे मैच में विजयी मानी जाती है। अगर किसी सेट में दोनों टीमों के 14-14 नम्बर आ जाए, तो जो टीम उसके बाद एक साथ दो नम्बर और बना ले, वह जीत जाती है।

कोर्ट बदलने के बाद अगर एक टीम के खिलाड़ी अपने खड़े होने की तरकीब बिल्कुल ही बदल दे, तो भी कोई हर्ज नहीं होता। तीन सेट के मैच में अगर दोनों टीमों एक-एक सेट जीते, तो तीसरे सेट में टीम क आठ नम्बर जीतने के बाद कोई भी टीम रेफरी से कोर्ट बदलने की प्रार्थना कर सकती है।

बाल के स्वागत के लिए तैयार

अगर गेद एक टीम के किसी खिलाड़ी को भी न छूकर उसके बाहर गिर जाए, तो उस टीम को एक नम्बर मिल जाता है। लेकिन अगर सर्विस दूसरी टीम की हो, तो उसे सर्विस मिल जाती है। लेकिन अगर उस टीम के किसी खिलाड़ी से छू जाने के बाद गेद बाहर गिरे, तो दूसरी टीम की सर्विस कायम रहती है और उसे एक नम्बर का लाभ भी हो जाता है।

खेलते समय गेद कमर के ऊपर कहीं भी लगे, तो कोई हर्ज नहीं है। मगर गेद को रुकना नहीं चाहिए। उसे तुरन्त उछालना चाहिए। सर्विस में नेट से टकरा कर गेद को रुकना नहीं चाहिए। ऊपर से नेट को छूता हुआ जाने पर भी सर्विस ठीक नहीं मानी जाती। रुकने पर तो सर्विस छिन जाती है, पर ऊपर से नेट को छूकर जाने में दुबारा सर्विस करनी पड़ती है। सर्विस के बाद गेद लौटाने की कोशिश में यदि गेद दो बार तक



नेट में टकरा कर एक तरफ रह जाए और तीसरी बार नेट को ऊपर से छूती हुई पार हो जाए, तो भी कोई हर्ज नहीं है। मगर यदि तीसरी बार भी टकरा कर रह जाए, तो सविम या नम्बर का नुस्खाना होता है। अगर गेंद सविम करने वाली टीम के कोर्ट में तीसरी बार टकरा कर रह जाए, तो केवल सविम जाती है और यदि दूसरी टीम के कोर्ट में रह जाए, तो वह एक नम्बर हारती है। किसी खिलाड़ी को तो नेट कभी भी नहीं छूना चाहिए।

बालीबाल का गेंद

यदि एक टीम के दो खिलाड़ी एक साथ गेंद को छू दें, तो गेंद को एक ही बार छूना माना जाएगा। अगर दोनों कोर्टों का एक-एक खिलाड़ी गेंद को नेट के ऊपर एक साथ छू दें, तो उसके बाद किसी भी कोर्ट में गेंद का आना नए सिरे से माना जाएगा और कोर्ट की टीम को उस गेंद में दुबारा 3 बार हाथ लगाने का अधिकार मिल जाएगा।

यदि कोई भी टीम किसी नियम को तोड़ दे, तो दूसरी टीम को नम्बर मिल जाता है। टाइम आउट में कोई खिलाड़ी नियम के विरुद्ध कोर्ट से निकले, तो भी यही नतीजा होता है।

अगर खेल पांच सेट का हो, तो पहले तीन सेट तक हर सेट के बाद दो मिनट की छुट्टी होती है, जिसमें खिलाड़ी या दूसरे लोग भी कोर्ट के बाहर-भीतर आ-जा सकते हैं। उसके बाद चौथे सेट के अन्त में पांच मिनट की छुट्टी होती है।

बालीबाल के खेल में कई अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होता है। उन्हें ठीक से समझे बिना खेल का पूरा आनन्द नहीं उठाया जा सकता।

(1) डेडबाल गेंद की उस हालत को कहते हैं जब उसके गिरने या छूने से किसी तरफ का नम्बर नहीं घटता-बढ़ता। यह तब होता है, जब किसी टीम को एक प्वाइंट मिल गया हो और नई सर्विस न हुई हो। उस बीच में खेल रुक जाता है। रुके हुए खेल में गेंद को 'डेडबाल' कहा जाता है।

(2) टचबाल उस समय होता है, जब कोई खिलाड़ी गेद को छू भर दे। टचबाल से बहुधा हार जीत में बदल जाती है। मान लीजिए एक कोर्ट में से फेकी गेद दूसरी कोर्ट के बाहर गिरने वाली है। अगर वह बाहर गिर जाए, तो गेद फेकने वाली टीम एक प्वाइंट गवाएगी। लेकिन अगर सीमा से बाहर गेद गिरने से पहले ही दूसरी टीम का कोई खिलाड़ी उसे छू भर दे, तो फेकने वाली टीम को एक प्वाइंट मिल जाएगा। कोई गेद बिल्कुल ठीक जा रही हो, लेकिन फेकने वाली टीम का ही कोई खिलाड़ी उसे अनुचित रीति से छू दे, तो एक प्वाइंट दूसरी टीम को मिल जाएगा।

(3) होल्डिंग : अगर गेद खिलाड़ी के हाथ लगते ही फौरन न उछले और कुछ देर हाथों में रुक जाए तो उसे 'होल्डिंग' कहते हैं। सर्विस करते समय सर्विस करने वाले के अलावा और कोई गेद की होल्डिंग करे, तो दूसरी टीम को एक प्वाइंट मिल जाता है।

(4) ब्लाकिंग : दूसरी टीम द्वारा मारे गए गेद को जाल के पास रोकने को ब्लाकिंग कहते हैं।

(5) फाउल : नियम विरुद्ध खेलने को 'फाउल' कहते हैं।

(6) मैच खिलाने वाले जज को रेफरी कहते हैं। वह नियमों के अनुसार खेल को जारी रखता या रोकता है। वह बताता है कि किसने कब फाउल किया। यदि कोई खिलाड़ी शरारत करे, तो वह उसको फील्ड से निकाल सकता है। खेल के सिलसिले में हर बात के फैसले का अधिकार केवल रेफरी को होता है। रेफरी के फैसले को बदलने का अधिकार किसी को नहीं होता।

भारत में बहुत-से लोग गेद को एकदम दूसरी कोर्ट में पहुँचा देते हैं। यह तरीका गलत है। ससार भर में खेल खेलने का जो ढंग है, उसमें गेद को 'पास' देकर नेट के पास खड़े खिलाड़ी के पास पहुँचाते हैं, ताकि वह उसे दूसरी कोर्ट में इतने जोर से मारे कि वह उस कोर्ट के खिलाड़ियों से उठ न सके। जो टीम पास नहीं दे सकती, बहुधा उन्हें हार का ही मुँह देखना नसीब होता है।

वालीवाल का खेल गावों और गहरों के लिए समान रूप से आसान है। इसी से इसको लोकप्रियता बढ़ती जा रही है।

(2) ट्रैक ऐण्ड फील्ड

ट्रैक ऐण्ड फील्ड नाम से कई खेलों का एक साथ बोध होता है। इसमें अनेक प्रकार की दौड़े, कूद और हर्डलिंग शामिल हैं। ये खेल जिस रूप में आजकल खेले जाते हैं, उस रूप में इन खेलों की नींव सन् 1894 में फ्रान्स के वैरन द का वर्तन ने डाली थी। उन्होंने सोचा था कि इन खेलों के बढ़ाने खिलाड़ी, विद्वान, और राज्य के अधिकारी एक-दूसरे में मिल-जुल सकेंगे। पर 'ट्रैक ऐण्ड फील्ड' के खेलों का चलन भारत में कुछ ही समय में हुआ है। गवर्नमेंट कालेज लाहौर के प्रिंसिपल श्री एच० सी० बक ने भारत में सबसे पहले इन खेलों को शुरू किया था। इसमें पटियाला के राजा भूपेन्द्र सिंह और दीराबजी ताता ने बड़ी मदद की थी। ट्रैक ऐण्ड फील्ड के कुछ खेलों का नीचे वर्णन किया जाता है।

(1) छोटी दौड़

100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़े छोटी दौड़ मानी जाती हैं। यूरोप और अमरीका के खिलाड़ियों में कई अच्छे दौड़ने वाले हैं, जिनके दौड़ने में एक खास कला होनी है। भारतीय दौड़ने वालों में अभी इस कला की कमी है। छोटी दौड़े लाइनें बीच कर उनके बीच में दौड़ी जाती हैं। दो लाइनों के बीच में एक खिलाड़ी दौड़ता है।

भारत में अब तक सबसे तेज दौड़ने वाले ने 10.4 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ पूरी की है। परससार में यह दौड़ 10.1 सेकंड में पूरी की जा चुकी है। पिण्टो, बी० के० राय और मिल्खा सिंह भारत में सबसे तेज दौड़ने वाले माने जाते हैं।

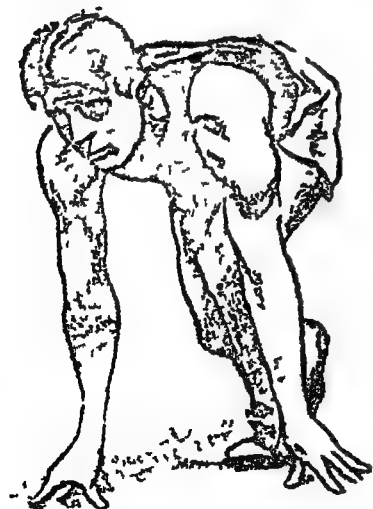
400 मीटर की दौड़ छोटी दौड़ों में सबसे कठिन मानी जाती है क्योंकि इसमें काफी दूर तक दम साधना पड़ता है। अमरीका के ग्रोटिस डेविस और जर्मनी के श्री काफमान ने 400 मीटर की दौड़ सबसे कम समय में 44.9 सेकंड में पूरी की थी।



ओलिम्पिक खेलों में 100 मीटर की दौड़

(2) मझोली दौड़

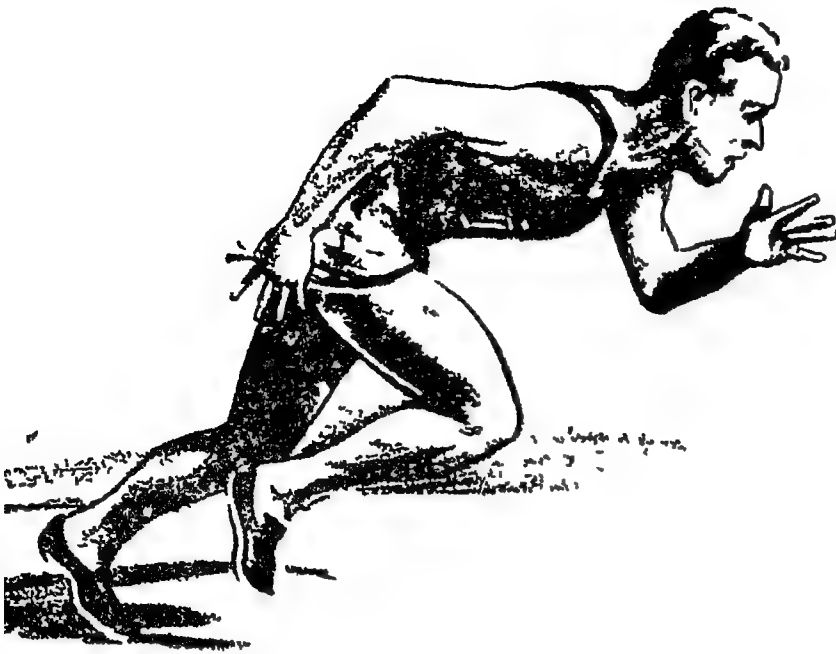
400 मीटर से 1500 मीटर तक की दौड़ मझोली दौड़ कही जाती है। इसमें खिलाड़ी पर दो लाइनो के बीच दौड़ने की पाबन्दी नहीं होती। कई लोग एक साथ दौड़ सकते हैं। भारत में 400 मीटर की दौड़ में मिल्खा सिंह का और 1500 मीटर की दौड़ में महेन्द्र सिंह का रिकार्ड है। ससार के अच्छे दौड़ने वालों में विट्फील्ड, मेरन्सा, बैनिस्टर, लेडी आदि के नाम लिए जाते हैं।



थोड़ी दूरी की दौड़
शुरू करते समय



दौड़ने के लिए तैयार
चाली पैडाक



शरीर का आगे को झुकाव
और बाजूओं की गति

(3) लम्बी दौड़

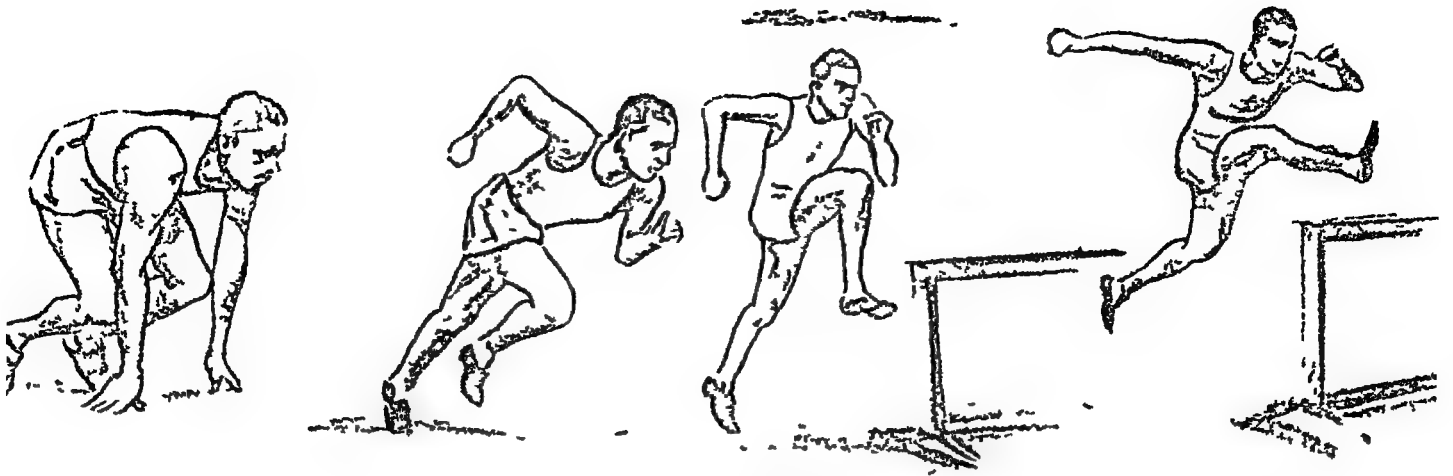
लम्बी दौड़ वह है, जिसमें 5 हजार से 10 हजार मीटर की दौड़ होती है। इन दौड़ों में दम साधने के अलावा अधिक तेजी की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि सबसे कम समय में पूरा फासला तय करने वाला ही जीतता है। यही नहीं, कम-से-कम समय में फासला तय करने का पिछला रिकार्ड तोड़ने वाले खिलाड़ी का दुनिया में नाम भी होता है।

‘मैरेथन’ नाम की खास लम्बी दौड़ है, जो 26 मील की होती है। ‘मैरेथन’ यूनान का एक सिपाही था, जो लड़ाई की खबर अपनी चौकी तक पहुंचाने के लिए 26 मील तक बहुत तेज दौड़ा था और चौकी पर पहुंच कर खबर देने के बाद मर गया था। उसी वीर सिपाही की याद में यह दौड़ शुरू की गई है।

‘मैरेथन’ दौड़ को छोड़ कर दूसरी सब लम्बी दौड़े 400 मीटर गोलाई वाले मार्ग के कई चक्कर लगा कर पूरी की जाती है।

दौड़ते समय टांगों की अवस्था





हर्डल दौड

हर्डल (रुकावट)

हर्डल शब्द अंग्रेजी का है। इसका अर्थ 'रुकावट' है। यह भी एक प्रकार की दौड है, जिसमें दौडने वाले को मार्ग में कई रुकावटें छेलागते हुए दौड जारी रखनी पडती है। हर्डल कई किस्म के होते हैं। पुरुषों के लिए 110 और 440 मीटर की तथा स्त्रियों के लिए 80 मीटर की हर्डल दौडे होती हैं।

हर्डल दौडे 110 मीटर से 880 मीटर तक की होती हैं। 80 मीटर की दौड केवल स्त्रियों और बच्चों के लिए होती है। हर्डल दौडों में रास्ते में कई हर्डल या रुकावटें होती हैं। हर्डल लकड़ी या लोहे के बने होते हैं और 4 फुट चौड़े तथा साढे तीन फुट ऊंचे होते हैं। इनके पीछे 8 पाउंड का वजन रखा होता है। हर्डल को कतरा कर या गिरा कर निकलने का नियम नहीं है।

भारत में श्री चन्द्र, जगमोहन सिंह और जगदेव सिंह हर्डल दौड के सबसे अच्छे खिलाडी माने जाते हैं।

रिलेज

इन खेलों में केवल चारों की 100 और 400 मीटर की दो दौडे होती हैं। चार आदमियों की एक टोली होती है। चारों खिलाडी एक के बाद एक दौडते हैं। एक

हर्डल दौड समाप्ति पर



फुट का एक डंडा हर खिलाड़ी को एक के बाद एक रास्ते में पकड़ाया जाता है। बिना डंडा लिए कोई नहीं दौड़ सकता। डंडा बदलने की गुमानना और तेजी पर ही टीम की जीत निर्भर है। इस खेल में बहुत अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है।

कूद

(1) लम्बी कूद

दौड़ और हट्टन की तरह कूद के खेल भी कई तरह के होते हैं। चार तरह की कूदें समार भर में प्रचलित हैं।

समार में सबसे लम्बी छलाग का रिकार्ड अमरीका के आर० वारटन का है, जिसने सन् 1962 में 27 फुट 11 इंच लम्बाई की छलाग लगाई थी।

(2) ऊँची कूद

अभी कुछ समय पहले तक ऊँची कूद का खेल दो खम्भों में बराबर ऊँचाई पर डोरी बाध कर खेला जाता था। लेकिन आजकल लकड़ी के खम्भों और सूत की डोरी के बजाय अलमीनियम के सामान का इस्तेमाल होने लगा है। कूद कर खिलाड़ी के गिरने की जगह पर 13 फुट लम्बा और 13 फुट चौड़ा अखाड़ा-सा गोद दिया जाता है, जिसमें भुरभुरी मिट्टी या महीन बुरादा भर दिया जाता है।

चार्ल्स डूमस और पूरी रटेपनोव ऊँची कूद में समार के अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। दोनों 7 फुट से अधिक ऊँचाई कूद कर पाए चुके हैं। समार में सबसे ऊँची कूद का रिकार्ड रूस के वी ब्रुमेल का है, जिसने 7 फुट 4 इंच की ऊँची छलाग लगाई है।

(3) हाप, स्टेप, ऐण्ड जम्प

यह खेल लम्बी कूद से बहुत हद तक मिलता-जुलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस कूद में पहले एक कदम पर उछला जाता है। इसके बाद एक कदम लेकर तब छलाग मारी जाती है। कूदते समय जिस तब्ले पर पैर रखने होते हैं, उससे 30 फुट के फासले पर अखाड़े जैसा गड्ढा होता है, जिसमें खिलाड़ी छलाग लगाता है। भारत में महेन्द्र सिंह

इस कूद में 50 फुट 3 इंच की लम्बाई तक कूद चुके हैं। दुनिया में पोलैण्ड के जे० शिमस्त का इस खेल में 55 फुट 10½ इंच का रिकार्ड है।

(4) पोल वाल्ट

यह एक प्रकार की ऊँची कूद है, जिसमें एक बास की मदद ली जाती है। कूदने वाला बास लिए हुए दौड़ता है और अखाड़े के पास रखे बक्से में बास टिका कर उसी के सहारे अधिक-से-अधिक ऊँचाई तक उठता हुआ बास को अलग फेंक कर कूद जाता है। निश्चित ऊँचाई पर एक डडा बधा होता है। उसके इसी पार बास छोड़ कर खिलाड़ी उस पार कूद कर अखाड़े में गिरता है।

यह कूद देखने में बड़ी मनमोहक लगती है। भारत में अभी इसका अधिक प्रचार नहीं है। इसीलिए भारत में इसके अच्छे खिलाड़ी भी नहीं हैं। फिनलैण्ड के पी० निकुला 16 फुट 2½ इंच की ऊँचाई कूद कर दुनिया में नाम कमा चुके हैं।

फेंक

(1) गोला फेंकना

यह खेल आदमी की दूर तक फेंकने की शक्ति और योग्यता की जाच के लिए खेला जाता है।

पुरुषों को 16 पौंड का गोला और स्त्रियों को 8 पौंड 13 औंस का गोला फेंकना पड़ता है। 7 फुट व्यास के एक घेरे के अन्दर खड़े होकर या घेरे के भीतर दौड़ कर गोले को फेंकना पड़ता है।

भारत में अभी तक डी० ईरानी सबसे अधिक दूरी तक गोला फेंकने वाले माने जाते हैं। ससार में अमरीका के डी० लाग अन्य सब खिलाड़ियों को पछाड़ चुके हैं। उनका गोला 65 फुट 10½ इंच दूर गिरा था।

(2) चक्का फेंकना

इस खेल में गोले के बजाय लकड़ी या लोहे का बना चक्का फेंका जाता है, जिसका वजन 4 पौंड 1 औंस होता है। इसको 8 फुट व्यास के एक घेरे में रह कर फेंकना होता है। स्त्रियों के लिए चक्का छोटा और हल्का होता है।

यह खेल सबसे पहले यूनान में आरम्भ हुआ था, जिसे बाद में सभी देशों ने अपना लिया।

भारत में प्रद्युम्न मिश्र और इन्द्र मोहिनी इस खेल के चैंपियन हैं।

(3) भाला फेंकना

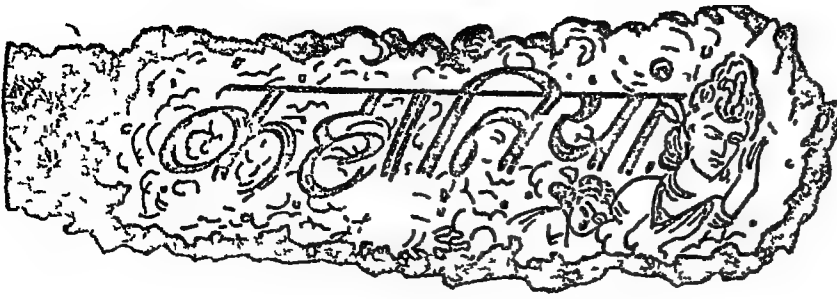
इस खेल में यह देखा जाता है कि कौन कितनी दूर भाला फेंक सकता है। पुरुषों को साढ़े 8 फुट लम्बा भाला फेंकना होता है, जिसका वजन 1 पौंड 12 औंस होता है। स्त्रियों का भाला छोटा और हल्का होता है। फेंकने वाला कुछ दूर भाग कर भाला फेंकता है। भारत में अबतार मिश्र पहले पुरुष हैं, जो 200 मीटर से ऊपर की दूरी पर भाला फेंकने में सफल हुए हैं। भारतीय स्त्रियों ने इस खेल में भाग लेना कुछ ही समय में शुरू किया है और भारत में ई० जे० डेवनपोर्ट का 145 फुट 5 इंच की दूरी पर भाला फेंकने का रिकार्ड है।

समार में इस समय 12 पुरुष ऐसे हैं, जो 260 फुट से भी दूर तक भाला फेंक चुके हैं। इटली के मो० लीवोर का 284 फुट 7 इंच की दूरी पर भाला फेंकने का रिकार्ड है।

(4) लगर फेंकना

यह बड़ा प्राचीन खेल है। प्राचीन काल में पानी के जहाज लगर डाल कर रोके जाते थे। अब भी बड़ी-बड़ी नावों को लगर डाल कर ही रोकते हैं। लगर इतना भारी होता है कि तेज लहरों या नदी के बहाव के मुकाबले में भी जहाज या नाव को एक जगह रोक रहे। लगर फेंकने का अभ्यास करने के लिए ही यह खेल शुरू किया गया था।

आजकल लगर फेंकने के खेल में लोहे की 4 फुट लम्बी जजीर में बंधे एक लोहे के गोले का इस्तेमाल होता है। गोले का वजन 16 पौंड होता है। जजीर को पकड़ कर गोले को नचाते हैं और फिर उसे दूर फेंकने की कोशिश करते हैं। फेंकने वाले को 8 फुट व्यास के घेरे के भीतर ही रह कर लगर को फेंकना पड़ता है। भारत में देवीदयाल 166 फुट 10 इंच की दूरी पर लगर फेंक चुके हैं। अमरीका के खिलाड़ी एच० कान्जली 230 फुट 9 इंच की दूरी तक लगर फेंक चुके हैं।



(1)

हिन्दी

पंच परमेश्वर

जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढी मित्रता थी, साझे में खेती होती थी। कुछ लेन-देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे, तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे, और अलगू जब कभी बाहर जाते, तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न खान-पान का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल-मन्त्र भी यही है।

इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ, जब दोनों मित्र बालक ही थे, और जुम्मन के पूज्य पिता, जुमराती, उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की, खूब रकाबिया माजी, खूब प्याले धोए। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता था, क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आध घण्टे तक किताबों से अलग कर देती थी। अलगू के पिता पुराने विचार के मनुष्य थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा-सुश्रूषा पर अधिक विश्वास था। वह कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है, गुरु के आशीर्वाद से। वस, गुरुजी की कृपादृष्टि चाहिए। अतएव यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल न हुआ, तो यह मान कर सन्तोष कर लूंगा कि अलगू के विद्योपार्जन में मैंने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी। विद्या उसके भाग्य ही में नहीं थी, तो कैसे आती?

मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे। उन्हें अपने सोंटे पर अधिक भरोसा था, और उसी सोंटे के प्रताप से आज आसपास के गांवों में जुम्मन की पूजा होती थी। उनके लिखे हुए रेहननामे या बैनामे पर कचहरी का मुहर्निर भी कलम न उठा

सकता था। हलके का डाकिया, कास्टेबिल और तहसील का चपरासी—सब उनकी कृपा की आकाक्षा रखते थे। अतएव अलगू का मान उसके धन का कारण था, तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से सबके आदर पात्र बने थे।

: 2 :

जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला (मौसी) थी। उसके पास कुछ थोड़ी-सी मिलकियत थी, परन्तु उसके निकट सम्बन्धियों में कोई न था। जुम्मन ने लम्बे-चौड़े वादे करके वह मिलकियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दानपत्र की रजिस्ट्री न हुई थी, तब तक खालाजान का खूब आदर-सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। हलवे-पुलाव की वर्षा-सी की गई, पर रजिस्ट्री की मुहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी—करीमन—रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज-तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। अब बेचारी खालाजान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी—



बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। दो-तीन बीघे ऊसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया। बधारी दाल के बिना रोटिया नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोक चुके, उतने से तो अब तक गाव मोल ले लेते।

कुछ दिन तक खालाजान ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया, तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी—गृहस्वामिनी—के प्रबन्ध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यों ही रो-धोकर काम चलता रहा। अन्त में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा—बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निवाह न होगा। तुम मुझे रुपये दे दिया करो, मैं आप पका-खा लूंगी।

जुम्मन ने घृष्टता के साथ उत्तर दिया—रुपये क्या यहाँ फलते हैं?—खाला ने नम्रता से कहा—मुझे कुछ रूखा-सूखा चाहिए भी कि नहीं।—जुम्मन ने गम्भीर स्वर में जवाब दिया—तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़ कर आई हो!



खाला ने जुम्मन से शिकायत की ।

खाला विगड गई, उसने पचायत करने की धमकी दी । जुम्मन हँसे, जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देख कर मन-ही-मन हँसता है । वह बोले—हा, जरूर पचायत करो । फैसला हो जाए । मुझे भी यह रात-दिन की खटपट पसन्द नहीं ।

पचायत मे किसकी जीत होगी, इस विषय मे जुम्मन को कुछ भी सन्देह न था । आसपास के गावो मे ऐसा कौन था, जो उसके अनुभवो का ऋणी न हो, ऐसा कौन था, जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके ? किसमे इतना बल था, जो उसका सामना कर सके ? आसमान के फरिश्ते तो पचायत करने आवेगे नहीं ।

: 3 :

इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ मे एक लकड़ी लिए आसपास के गावो मे दौडती रही । कमर झुक कर कमान हो गई थी । एक-एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पडी थी । उसका निर्णय करना जरूरी था ।

विरला ही कोई भला आदमी होगा, जिसके सामने बुढिया ने दुख के आसू न बहाए हो । किसी ने तो यो ही ऊपरी मन से हू-हा करके टाल दिया, और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालिया दी, कहा—कब्र मे पात्र लटके हुए है, आज मरे, कन दूसरा दिन, पर हवस नहीं मानती । अब तुम्हे क्या चाहिए ? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो । तुम्हे अब खेतीबारी से क्या काम ? कुछ ऐसे सज्जन भी थे, जिन्हे हास्य रस के रसास्वादन का अच्छा अवसर मिला । झुकी हुई कमर, पोपला मुह, सन के-से बाल, इतनी सामग्रिया एकत्र हो, तब हँसी क्यों न आवे ? ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दीनवत्सल पुरुष बहुत कम थे, जिन्होने उस अबला के दुखडे को गौर से सुना हो और उसको सात्वना दी हो । चारो ओर से घूम-घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली—बेटा, तुम दम भर के लिए मेरी पचायत मे चले आना ।

अलगू—मुझे बुला कर क्या करोगी ? कई गाव के आदमी तो आवेंगे ही ।

खाला—अपनी विपत्त तो सबके आगे रो आई । अब आने-न आने का अख्तियार उनको है ।

अलगू—यो आने को आ जाऊंगा, मगर पचायत मे मुह न खोलूंगा ।

खाला—क्यो बेटा ?

अलगू—अब इसका क्या जवाब दू ? अपनी खुशी । जुम्मेन मेरा पुराना मित्र है । उससे विगाड नही कर सकता ।

खाला—क्या विगाड के डर से ईमान की बात न कहोगे ?

हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी सम्पत्ति लुट जाए, तो उसे खबर नही होती, परन्तु ललकार सुन कर वह सचेत हो जाता है । फिर उसे कोई नही जीत सकता । अलगू इस मवाल का कोई उत्तर न दे सका, पर उसके हृदय मे ये शब्द गूज रहे थे—

“क्या विगाड के डर से ईमान की बात न कहोगे ?”

: 4 :

संध्या समय एक पेड के नीचे पचायत बैठी । गेख जुम्मेन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था । उन्होने पान, इलायची, हुक्के, तम्बाकू, आदि का भी प्रबध किया था । हा, वह स्वयं अलवत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठे हुए थे । जब पचायत मे कोई आ जाता था, तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे । जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों की कलरवयुक्त पचायत पेडो पर बैठी, तब यहा भी पचायत गुरु हुई । फर्श की एक-एक अगुल जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे । निमन्त्रित महाशयो मे से केवल वे ही लोग पधारे थे, जिन्हे जुम्मेन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी । एक कोने मे आग सुलग रही थी । नाई तावडतोड चिलम भर रहा था । यह निर्णय करना असम्भव था कि सुलगते हुए उपलो से अधिक धुआ

संध्या समय पंचायत बैठी



निकलता था या चिलम के दमो से। लडके डधर-उधर दौड़ रहे थे, कोई आपस में गाली-गलोज करते और कोई रोते थे। चारो तरफ कोलाहल मच रहा था। गाव के कुत्ते इस जमाव को भोज समझ कर झुड-के-झुड जमा हो गए थे।

पच लोग बैठ गए, तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की—

पचो, आज तीन साल हुए, मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भानजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी-कपडा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो-धोकर काटा। पर अब रात-दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है और न तन का कपडा। बेकस बेवा हूँ। कचहरी-दरवार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किससे अपना दुख सुनाऊँ? तुम लोग जो राह निकाल दो, उसी राह पर चलूँ। अगर मुझमें कोई ऐव देखो, तो मेरे मुह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन में बुराई देखो, तो उसे समझाओ, क्यों एक बेकस की आह लेता है। मैं पचो का हुक्म सिर-माथे पर चढाऊँगी।

रामधन मिश्र, जिनके कई असामियों को जुम्मन ने अपने गाव में बसा लिया था, बोले—जुम्मन मिया, किसे पच वदते हो? अभी से इसका निवटारा कर लो। फिर जो कुछ पच कहेंगे, वही मानना पड़ेगा।

जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दीख पड़े, जिनसे किसी-न-किसी कारण उनका वैमनस्य था। जुम्मन बोले—पच का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खालाजान जिसे चाहे, उसे वदे। मुझे कोई उज्र नहीं।

खाला ने चिल्ला कर कहा—अरे अल्लाह के वन्दे! पचो का नाम क्यों नहीं वता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो।

जुम्मन ने क्रोध से कहा—अब इस वक्त मेरा मुह न खुलाओ। तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो, पच वदो।

खालाजान जुम्मन के आक्षेप को समझ गई, वह बोली—बेटा, खुद डरो। पच न किसी के दोस्त होते हैं, न किसी के दुश्मन, कैसी बात कहते हो! और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो, तो जाने दो, अलगू चौधरी को तो मानते हो? लो, मैं उन्हीं को सरपच वदती हूँ।

जुम्मन शेख आनन्द से फूल उठे, किन्तु भावो को छिपा कर बोले—अलग चौधरी ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू ।

अलगू इस झमेले में फसना नहीं चाहते थे । वे कंझी काटने लगे, बोले—खाला, तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढी दोस्ती है ।

खाला ने गम्भीर स्वर से कहा—बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता । पच के दिल में खुदा बसता है । पचो के मुह से जो बात निकलती है, वह खुदा की तरफ से निकलती है ।

अलगू चौधरी सरपच हुए । रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढिया को मन में बहुत कोसा ।

अलगू चौधरी बोले—शेख जुम्मन ! हम और तुम पुराने दोस्त हैं । जब काम पडा, तुमने हमारी मदद की और हमसे भी जो कुछ बन पडा, तुम्हारी सेवा करते रहे हैं, मगर इस समय तुम और बूढी खाला, दोनों हमारी निगाह में बराबर हो । तुमको पचो से जो कुछ अर्ज करनी हो, करो ।

जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है । अलगू यह सब 'दिखावे की बातें कर रहा है । अतएव शान्त चित्त होकर बोले—पचो ! तीन साल हुए, खालाजान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी । मैंने उन्हें-ताहयात खाना-कपडा देना कबूल कर लिया था । खुदा गवाह है, आज तक मैंने खालाजान को कोई तकलीफ नहीं दी । मैं उन्हें अपनी मा के समान समझता हूँ । उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है, मगर औरतो में जरा अनवन है, इसमें मेरा क्या बस है ? खालाजान मुझसे माहवार खर्च अलग मागती है । जायदाद कितनी है, यह पचो से छिपी नहीं है । उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्च दे सकूँ । इसके अलावा हिब्बानामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं । नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में न पडता । बस, मुझे यही कहना है । ग्राइन्दा पचो को अख्तियार है, जो फैसला चाहे, करे ।

अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पडता था । अतएव वह पूरा कानूनी आदमी था । उसने जुम्मन से जिरह शुरू की । एक-एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पडता था । रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे । जुम्मन चकित थे कि अलगू को हो क्या गया है ! अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी-कैसी बातें कर रहा था । इतनी देर में ऐसा कायापलट

हो गया कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। न मालूम कब की कसर यह निकाल रहा है? क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ काम न आवेगी?

जुम्मन गेख तो इसी सकल्प-विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया—

जुम्मन गेख ! पचो ने इस मामले पर विचार किया । उन्हें यह नीतिसंगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए । हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके । वस, यही हमारा फैसला है । अगर जुम्मन को खर्च देना मजूर न हो, तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए ।

: 5 :

यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए । जो अपना मित्र हो, वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय के फेर के सिवा और क्या कहे ? जिस पर पूरा भरोसा था, उसने समय पड़ने पर धोखा दिया । ऐसे ही अवसरो पर झूठे-सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है । यही कलियुग की दोस्ती है । अगर लोग ऐसे ही कन्टी, धोखेबाज न होते, तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता । यह हैजा, प्लेग, आदि व्याधिया दुष्कर्मों के ही दण्ड हैं ।

मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीतिपरायणता की प्रशंसा जी खोलकर कर रहे थे—इसका नाम पचायत है । दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया । दोस्ती दोस्ती की जगह है, किन्तु धर्म का पालन मुख्य है । ऐसे ही सत्यवादियों केवल पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो यह कब की रसातल को चली जाती ।

इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी । अब वे साथ-साथ बातें करते नहीं दिखाई देते । इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोका भी न सह सका । सचमुच वह बालू की ही जमीन पर खड़ा था ।

उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा । एक-दूसरे की आवभगत ज्यादा करने लगे । वे मिलते-जुलते थे, मगर उसी तरह, जैसे तलवार से ढाल मिलती है ।

बैल पछाही जाति के सुन्दर,
बड़े-बड़े सींगों वाले थे ।



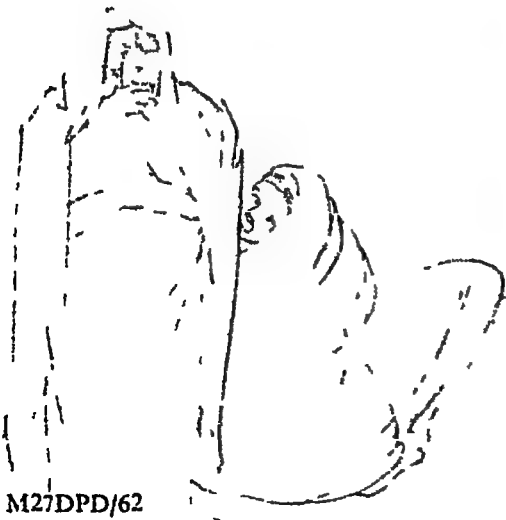
जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठो पहर खटका करती थी। उसे हर घड़ी यही चिन्ता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले।

: 6 :

अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती, जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी वटेसर के मेले से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। बैल पछाही जाति के सुन्दर, बड़े-बड़े सींगों वाले थे। महीनों तक आस-पास के गावों के लोग उनके दर्शन करते रहे। दैवयोग से जुम्मन की पचायत के एक महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा—

चौधराइन और करीमन में खूब वाद-
विवाद हुआ।

दगावाजी की सजा है। इन्सान सब्र भले ही कर जाए, पर खुदा नेक-बद देखता है।—अलगू को सदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विप दिला दिया है। चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का दोषारोपण किया। उसने कहा—जुम्मन ने ही कुछ कर-करा दिया है।—चौधराइन और करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब ही वाद-विवाद हुआ। दोनों देवियों ने शब्दवाहुल्य की नदी बहा दी। व्यग्य, वक्रोक्ति, अन्योक्ति और उपमा आदि अलंकारों में वाते हुईं। जुम्मन ने किसी तरह शान्ति स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नी को डांट-डपट



कर समझा दिया। वह उसे उस रणभूमि से हटा भी ले गए। उधर अलगू चौधरी ने समझाने-बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सोटे से लिया।

अब अकेला बैल किस काम का? उसका जोड़ बहुत ढूँढा गया, पर न मिला। निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गाव में एक समझू साहु थे, वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। गाव से गुड़-घी लाद कर मण्डी ले जाते, मण्डी से तेल-नमक भर लाते और गाव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे, तो दिन भर में बेखटके तीन खेप हो। आजकल तो एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल-भौरी की पहचान कराई, मोल-तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बाध दिया। एक महीने में दाम चुकाने का वायदा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी ही, घाटे की परवाह न की।

समझू साहु ने नया बैल पाया, तो लगे उसे रगेदने। वह दिन में तीन-तीन, चार-चार खेपे करने लगे। न चारे की फिक्र थी, न पानी की, बस, खेपो से काम था। मण्डी ले गए, वहाँ कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न लेने पाया था कि फिर जोत दिया। अलगू चौधरी के घर था, तो चैन की बशी बजती थी। बैलराम छठे-छमाहे कभी बहली में जोते जाते थे। वहाँ बैलराम का रातिब था साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली, और यही नहीं, कभी-कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। शाम-सवेरे एक आदमी खरहरे करता, पोछता और नहलाता था। वहाँ वह सुख-चैन, यहाँ कहा यह आठो पहर की खपन! महीने भर में वह पिस-सा गया। इक्के का जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था। एक-एक पग चलना दूभर था। हड्डिया निकल आई थी, पर था वह पानीदार, मार की बरदाश्त न थी।

एक दिन चौथी खेप में साहुजी ने दूना बोझा लादा। दिन भर का थका जानवर, पैर न उठते थे। पर साहुजी कोड़े फटकारने लगे। बस, फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़ कर चला, कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लू, पर साहुजी को जल्द पहुँचने की फिक्र थी, अतएव उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बैल ने एक बार जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वह घरती पर गिर पड़ा, और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। साहुजी ने बहुत पीटा, टांग पकड़ कर खीचा, नथो में लकड़ी ठूस दी, पर मृतक भी कहीं उठ सकता है? तब साहुजी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोल कर अलग

किया, और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुँचे। बहुत चीखे-चिल्लाए, पर देहात का रास्ता बच्चों की आख की तरह साझ होते ही बद हो जाता है। कोई नजर न आया—आस-पास कोई गाव भी न था। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और दुरें लगाए, और कोसने लगे—अभागे! तुझे मरना ही था, तो घर पहुँच कर मरता! ससुरा बीच रास्ते में ही मर रहा! अब गाड़ी कौन खींचे?—इस तरह साहुजी खूब जले-भुने। कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे, दो-ढाई सौ रुपये कमर में बंधे थे। इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे, अतएव छोड़ कर जा भी न सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए। वही रतजगा करने की ठान ली। चिलम पी, गाया, फिर हुक्का पिया। इस तरह साहुजी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। अपनी जान में तो वह जागते रहे, पर पौ फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा, तो थैली गायब! घबरा कर इधर-उधर देखा, तो कई कनस्तर तेल भी नदारद। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाड़े खाने लगे। प्रातः काल रोते-बिलखते घर पहुँचे। सहुआइन ने जब यह बुरी खबर सुनी, तब पहले रोई, फिर अलगू चौधरी को गालिया देने लगी—निगोडे ने ऐसा कुलच्छना बैल दिया कि जनम भर की कमाई लुट गई।

इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मागते, तब साहु और सहुआइन, दोनों ही झल्लाए हुए कुत्तों की तरह चढ़ बैठते और अड-बड बकने लगते—वाह! यहा तो सारे जन्म की कमाई लुट गई। सत्यानाश हो गया, इन्हे दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मागने चले हैं। आखों में धूल झोक दी, सत्यानाशी बैल गले बाध दिया, हमें निरा पोगा ही समझ लिया? हम भी बनिया के बच्चे हैं, ऐसे बुद्धू कहीं और मिलेंगे, पहले जाकर किसी गड्ढे में मुह धो आओ, तब दाम लेना। न जी मानता हो, तो हमारा बैल खोल ले जाओ। महीना भर के बदले दो महीना जोत लो। और क्या लोगे?

चौधरी के अशुभचिन्तकों की कमी न थी। ऐसे अवसरों पर वे भी एकत्र हो जाते और साहुजी के वर्णन की पुष्टि करते। परन्तु डेढ़ सौ रुपये से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। एक बार वह भी गर्म पड़े। साहुजी बिगड़ कर नाठी ढूँढ़ने घर चले गए। अब सहुआइन ने मैदान लिया। प्रश्नोत्तर होते-होते हाथापाई की नौबत आ पहुँची। सहुआइन ने घर में घुस कर किवाड़ बंद कर लिए। शोरगुल सुन कर गाव के भलेमानस जमा हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया। साहुजी को

दिलासा देकर घर से निकाला । वे परामर्श देने लगे कि इस तरह से काम न चलेगा । पचायत कर लो । जो कुछ तय हो जाए, उसे स्वीकार कर लो । साहुजी राजी हो गए । अलगू ने भी हामी भर ली ।

: 7 :

पचायत की तैयारियां होने लगी । दोनों पक्षों ने अपने-अपने दल बनाने शुरू किए । इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पचायत बैठी । वही संध्या का समय था । खेतों में कौए पचायत कर रहे थे । विवादग्रस्त विषय यह था कि मटर की फलियों पर उनका कोई स्वत्व है या नहीं, और जब तक यह प्रश्न हल न हो जाए, तब तक वे रखवाले की पुकार पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना आवश्यक समझते थे । पेड़ की डालियों पर बैठी शुकमण्डली में यह प्रश्न छिड़ा हुआ था कि मनुष्यों को उन्हें बेमुरीव्वत कहने का क्या अधिकार है, जब उन्हें स्वयं अपने मित्रों से दगा करने में भी सकोच नहीं होता । पचायत बैठ गई, तो रामधन मिश्र ने कहा—अब देरी क्या है ? पक्षों का चुनाव हो जाना चाहिए । बोलो चौधरी, किस-किस को पक्ष वदते हो ?

अलगू ने दीन भाव से कहा—समझू साहु ही चुन ले ।

समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले—मेरी ओर से जुम्मन शेख ।

जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक्-धक् करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो ।

रामधन अलगू के मित्र थे । वह बात को ताड़ गए, पूछा—क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं ?

चौधरी ने निराश होकर कहा—नहीं, मुझे क्या उज्र होगा ?

अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे सकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है । जब हम राह भूल कर भटकने लगते हैं, तब यही ज्ञान हमारा विग्वसनीय पथ-प्रदर्शक बन जाता है ।

पत्र सम्पादक अपनी शान्त कुटी में बैठा हुआ कितनी धृष्टता और स्वतन्त्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी से मन्त्रिमण्डल पर आक्रमण करता है, परन्तु ऐसे अवसर आते हैं, जब वह स्वयं मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित होता है । मण्डल के भवन में पग धरते ही उसकी

लेखनी कितनी मर्मज्ञ, कितनी विचारशील, कितनी न्यायपरायण हो जाती है, इसका कारण उत्तरदायित्व का ज्ञान है। नवयुवक युवावस्था में कितना उद्दण्ड रहता है। माता-पिता उसकी ओर से कितने चिन्तित रहते हैं। वे उसे कुल-कलक समझते हैं, परन्तु थोड़े ही समय में परिवार का बोझ सिर पर पड़ते ही वह अव्यवस्थित चित्त, उन्मत्त युवक कितना धैर्यशील, कैसा शान्तचित्त हो जाता है, यह भी उत्तरदायित्व के ज्ञान का फल है।

जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुह से इस समय जो कुछ निकलेगा, वह देववाणी के सदृश है—और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए। मुझे सत्य से जो भर भी टलना उचित नहीं।

पक्षों ने दोनों पक्षों से सवाल-जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने-अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए। परन्तु दो महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल मर जाने से समझू को हानि हुई। इसके प्रतिकूल दो सभ्य मूल के अतिरिक्त समझू को दण्ड भी देना चाहते थे, जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस न हो। अन्त में जुम्मन ने फैसला सुनाया—

अलगू चौधरी और समझू साहु! पक्षों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया था, उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते, तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने-चारे का कोई अच्छा प्रबन्ध नहीं किया गया।

रामधन मिश्र बोले—समझू ने बैल को जान-बूझ कर मारा है, अतएव उससे दण्ड लेना चाहिए।

जुम्मन बोले—यह दूसरा सवाल है। हमको इससे कोई मतलब नहीं।

अगडू साहु ने कहा—समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए।

जुम्मन बोले—यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है। वह रियायत करे, तो उनकी भलमनसी।

अलगू चौधरी फूले न समाए, उठ खड़े हुए और जोर से बोले—पच परमेश्वर की जय !

इसके साथ चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई—पच परमेश्वर की जय !

प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता था। इसे कहते हैं न्याय ! यह मनुष्य का काम नहीं, पच में परमेश्वर वास करते हैं, यह उन्हीं की महिमा है। पच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है ?

थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपट कर बोले—भैया, जब से तुमने मेरी पचायत की, तब से मैं तुम्हारा प्राणघातक बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पच के पद पर बैठ कर न कोई दोस्त होता है, न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पच की ज़बान से खुदा बोलता है।—अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मेल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई।



(2) खोया हुआ बालक

वसन्त का त्योहार था। तग गलियो और मोहल्लो-टोलो की ठडी परछाडियो में से लकदक कपडे पहने लोगो के दल-के-दल एक के ऊपर एक उडे चले आ रहे थे। लगता था, जैसे किसी मठ से उजले खरगोशो के दल-के-दल उबल पडे हो। नगर द्वार के बाहर रुपहली धूप के उफनते ज्वार मे हुमकते वे मेले की ओर बढ़ रहे थे। कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोडो पर सवार थे, और कुछ पालकियो या बैलगाडियो मे बैठे हिचकोले खा रहे थे। एक नन्हा बच्चा अपने माता-पिता के पैरो के बीच से भागता-निकलता, जिन्दगी और किलकारियो से छलछला रहा था। हँसी-खुशी से भरपूर सुबह का सुहावना समय सबका स्वागत कर रहा था और बिना झिझक उन्हें फूलो और गीतो से झूमते हुए खेतो मे निकल आने का निमन्त्रण दे रहा था।

रास्ते के दोनो ओर लगी हुई दुकानो के मनोहर खिलौनो मे उलझ कर जब वह लडका पिछड़ जाता, तब उसके माता-पिता पुकार उठते—“आओ बेटा, आओ।”

वह अपने माता-पिता की ओर दौड पडता। उसके पाव उनकी पुकार की आज्ञा का पालन करते, मगर उसकी आखे पीछे छूटे हुए खिलौनो पर तब भी मडराती रहती। और उस जगह पहुचने पर जहा रुक कर वे उसका इन्तजार कर रहे थे, वह अपने दिल की चाह को न दबा पाता, हालाकि उनकी आंखो मे इन्कार की वह पुरानी और सदैव घुडक उसके लिए कोई नई चीज नहीं थी।

“मे यह खिलौना लूगा।”—उसने मनुहार की।

पिता ने सदा की भांति अपने उसी ढग से आखे तरेरी। लेकिन आज उन्मुक्त उमगो से पिघल कर उसकी मा कुछ नरम थी, उसके हाथ मे अपनी उगली थमाती हुई बोली—“जरा देखो तो बेटा, वह सामने क्या है?”

मन की न हो पाने का क्षोभ एक हल्की-सी सुबकी बन कर अभी उसके फड़कते होठो से अच्छी तरह निकल भी न पाया था कि सामने का दृश्य देख कर उसकी आंख

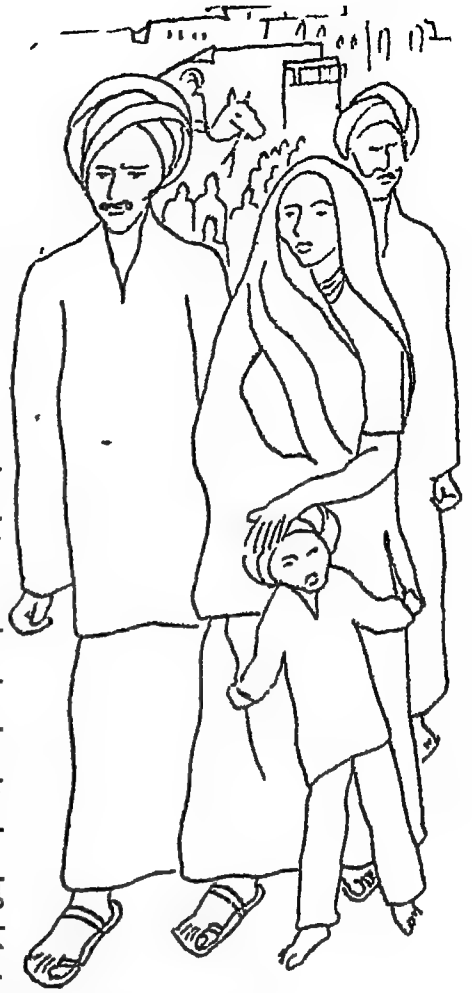
प्रसन्नता से खिल उठी और 'ओ—मा—आ' की अस्पष्ट-सी ध्वनि को उसके होठों पर उभरने का मौका नहीं मिला ।

धूल से भरे रास्ते पर वे अब तक चल रहे थे । टेढ़ा-मेढ़ा साप की तरह बल खाता वह उत्तर की ओर चला गया था । उसे छोड़ वे अब एक खेत की पगडंडी पर आ गए ।

खेतों में सरसो फूली हुई थी । जहाँ तक नजर जाती थी, ऐसा मालूम होता था, जैसे समतल धरती पर पिघला हुआ सोना लहरा रहा हो—मानो पिघली हुई पीली रोशनी का एक दरिया हो, जिसमें हवा के प्रत्येक झोके के साथ लहरिया उमड़ रही हो, जो बीच-बीच में भरी-पूरी और खूब प्रचुर धारा में बिछलती है, परन्तु फिर दूर रुपहली धूप के समुद्र की मरीचिका की ओर सतत दौड़ी चली जाती है । जहाँ वह खेत समाप्त होता था, वहाँ एक ओर मिट्टी के छोटे-छोटे घरों का एक समूह पीले कपड़े पहने हुए नर-नारियों की भीड़ के कारण अलग उभर आया था । भीड़ में से खुल कर सीटिया बजाने, टिटकारिया लेने, फुदकने, चहकने, गरजने और भन-भन करने की अजीब पचमेली आवाजों का प्रचण्ड स्वर झुरमुटों में झूमता नीलकंठी आकाश की ओर लपक रहा था । ऐसा मालूम होता था, जैसे शकर का अट्टहास दिग्दिगन्त को गुंजा रहा हो ।

बालक ने अपने माता-पिता की ओर सिर उठा कर देखा । अनन्त उल्लास और अद्भुत कौतुक के इस सागर से उसका रोम-रोम लहरा रहा था । उसके माता-पिता के चेहरे भी इस उल्लास से खिले थे । उसने इसका अनुभव किया और पगडंडी छोड़ वछड़े की भाँति कुलाचे भरता खेत में दौड़ गया । उसके नन्हें पाव और भी दूर के खेतों की सुगंध से मदमाती हवा के झकोरों की ताल के साथ थिरक रहे थे ।

पतंगों का एक झुंड अपने चटक बैंगनी पखों को फरफराता हवा में इधर-से-उधर तैर रहा था । कभी-कभी यह झुंड फूलों के मधु की खोज में निकले किसी एकाकी काले भौरे या तितली की उड़ान का रास्ता काट जाता था । बालक टकटकी बाँधे हवा में



में यह खिलौना लूगा

उनका पीछा करता और जब उनमें से कोई भौरा या तितली पख समेट कर फूल पर बैठने को होती, तब उसे पकड़ने को लपकता। मगर जैसे ही वह उसे पकड़ने को होता, वैसे ही वह पख मार फरफरा कर हवा में उड़ जाती। एक ढीठ काला भौरा, जो उसकी पकड़ में नहीं आया था, उसके कान के इर्द-गिर्द गुजार करता हुआ उसे लुभाने का प्रयत्न करने लगा। और ठीक उस समय, जबकि वह भौरा उसके होठ पर बैठने ही जा रहा था, उसकी मा ने चेतावनी के स्वर में पुकारा—“आओ बेटा, आओ, इधर पगडंडी पर आ जाओ।”

खुशी से छलछलाता वह अपने माता-पिता की ओर दौड़ा और थोड़ी देर उनके आगे-आगे चलता रहा। लेकिन शीघ्र ही वह फिर पीछे छूट गया। पगडंडी के किनारे धूप का आनन्द लेने के लिए अनेक छोटे-छोटे कीट-पतंग अपने-अपने छिपने के स्थानों से निकल-निकल कर झाक रहे थे। वह उनके साथ उलझ गया।

उसी जगह वरगद का एक बूढ़ा पेड़, बौर से लदे नीम, कटहल, जामुन, चपा और सिहस के पेड़ों पर अपनी शक्तिशाली भुजाएँ फैलाए खड़ा था। सुनहरे तेजपात और गुलाबी गुलमोहर की क्यारियों पर उसकी छाया ऐसे पड़ रही थी, जैसे दादी नन्ही वच्चियों को अपने आचल की ओट में किए हो। लेकिन इस ओट में होते हुए भी लजाती हुई कलिया अपने अंगों को आधा खोले सूर्य-देवता को उन्मुक्त भाव से अपनी श्रद्धाजलियाँ अर्पित कर रही थी। उनके पराग की मीठी सुगंध शीतल मद पवन के हल्के नन्हे झकोरो के साथ घुल-मिल रही थी। मद पवन के नन्हे झकोरो से वे अपनी धीमी सासों में सुगन्ध रचा भी न पाते कि हवा का तेज झोका उसे उड़ा कर ले जाता।

बालक के झुरमुट में प्रवेश करते ही ताजा खिले फूलों की एक बौछार-सी उसके ऊपर बरस पड़ी। अपने माता-पिता की

वह तितली को पकड़ने दौड़ता





ज्ञान-सरोवर

सुधि भूल कर वह दोनो हाथो से बरसती हुई पखुड़ियो को बटोरने लगा। तभी कबूतरो की गुटुर-गू उसे सुनाई दी और वह 'कबूतर ! कबूतर !' का शोर मचा अपने माता-पिता की ओर दौड़ा। उसके बेसुध हाथो से पखुडिया बिखर गईं। उसके माता-पिता के चेहरो पर एक अजीब-सा भाव था। तभी किसी 'कोयल' ने प्रेम में पगी तान छेड़ कर उसकी आत्मा के पख खोल दिए।

उसने कबूतरों की गुटुर-गू सुनी।

“आओ बेटे, आओ !” उन्होने

बच्चे को पुकारा, जो अब भाग कर बरगद के पेड़ के चारो तरफ उछल-कूद रहा था। उसे पकड़ कर वे फिर उसी तग और टेढ़ी-मेढ़ी पगडंडी पर ले आए, जो सरसो के खेतो पर से मेले की ओर जाती थी।

जब वे गाव के निकट पहुँचे, तब बालक ने और भी कई जन-सकुल पगडंडिया देखी। ये सब मेले के भवर में जाकर खो गई थी। और अब मेले-ठेले की जिस दुनिया में वह पैठ रहा था, उसकी रेल-पेल और हगामा देख उसने आकर्षण और विकर्षण, दोनो का एक साथ अनुभव किया।

फाटक के एक कोने में एक मिठाई वाला आवाज लगा रहा था—“गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी !” उसकी दुकान के चारो ओर एक भीड़ जमा थी, जिसमें चादी-सोने के वरक से सजी रंग-बिरंगी मिठाइयो का ढेर लगा था। बालक आँखें फाड़ कर टकटकी लगाए देखता रहा और बर्फी के लिए, जो उसकी मन-भावनी मिठाई थी, उसके मुँह में पानी भर आया। “बर्फी, मैं बर्फी लूँगा !”—वह धीरे से बुदबुदाया। लेकिन भाग करते समय उसके मन में यह भी धुँधला-सा चेत था कि उसकी माग पर कोई ध्यान नहीं देगा, और उसके माता-पिता कहेंगे कि वह चटोरा है। इसलिए जवाब का इन्तज़ार किए बिना ही वह आगे बढ़ गया।

कहानिया

एक माली ने आवाज लगाई—“माला लो, माला, गुलमोहर की माला।” बालक ने महसूस किया कि थके पवन के पखो पर तिरती आती सुगन्धों की मधुरता उसका दिल अपनी ओर खींच रही है। वह उस डलिया की ओर बढ़ा, जिसमें फूलों का ढेर लगा था और अर्धस्फुट स्वर में बुदबुदाया—“मे वह माला लूंगा।” लेकिन वह भली-भाति जानता था कि उसके माता-पिता फूलों को खरीदने से इन्कार कर देंगे, और कहेंगे कि उह, इनमें क्या रखा है। इसलिए जवाब का इन्तजार किए बिना वह फिर आगे बढ़ गया।

एक आदमी एक बास पकड़े खड़ा था। बास में बंधे पीले, लाल, हरे और बैंगनी रंग के गुब्बारे उड़ रहे थे। उनके रेशमी रंगों के इन्द्रधनुषी सौन्दर्य ने बालक का मन डोल गया और सब-के-सब गुब्बारों को अपना बना लेने की अदम्य चाह उस पर हावी हो गई। लेकिन वह भली-भाति जानता था कि उसके माता-पिता कभी गुब्बारे खरीद कर न देंगे, और कह देंगे कि इतना बड़ा हो गया, क्या गुब्बारों में ही खेलना रहेगा। इसलिए वह फिर आगे बढ़ गया।

एक मदारी साप के आगे बिन बजा रहा था। साप डलिया में कुंजी मारे दम दान से फन उठाए बैठा था, मानो वह फन न हो, हंस की गर्दन हो। इधर गन्धें झरने की पतली धारा की भांति मगीत की अदृश्य लहरिया उनके कानों में चुपचाप धर कर रहीं थी।



सब-के-सब गुब्बारों को अपना लेने की चाह उस पर हावी हो गई।



ज्ञान सरोवर

एक गहरी चीख उसके गल
से उभरी

रहा है। पहले तो चक्कर बड़ा ही तेज मालूम हुआ। पर फिर वह धीमा होने लगा। शीघ्र ही दातो तले उगली दबाए बालक ने उसे रुकते देखा। इस बार इससे पहले कि हिडोले पर बैठ कर चक्कर लगाने का सम्भावित आनन्द प्राप्त करने की उसकी अदम्य कामना माता-पिता की अन्तहीन अस्वीकृतियों का ध्यान आते ही ठडी हो, साहस बटोर कर उसने प्रार्थना की—“पिताजी, मैं हिडोले पर बैठना चाहता हूँ, मा, मैं ”

कोई जवाब न मिला। वह माता-पिता की ओर देखने के लिए मुड़ा। वे वहाँ न थे। उसने पीछे घूम कर देखा। वहाँ भी उनका कोई पता न था।

एक खूब गहरी चीख उसके सूखे गले तक उभरी, अपने शरीर को झकझोर कर वह एकाएक उस जगह से दौड़ा, और भयभीत हो चिल्लाने लगा—“मा, ओ मा, पिताजी ” गर्म और तेज आसू उसकी आखों से ढुलकने लगे। घबराहट में वह कभी इस ओर और कभी उस ओर, सभी दिशाओं में दौड़ता। उसे पता नहीं था कि किधर जाए। “मा, पिताजी ” वह चिल्ला रहा था। थूक निगलते-निगलते उसका गला अब कुछ गीला और फटा-फटा-सा हो गया था। उसकी वसन्ती पगड़ी खुल कर नीचे लटक आई थी और उसके पसीने से तर कपड़े जहाँ-तहाँ कीचड़ से लिपट गए थे। उसे अपना हल्का शरीर ऐसा भारी लग रहा था, जैसे वह सीसे का बना हो।

कुछ देर अधी दौड़-भाग और इधर-उधर भटक लेने के बाद वह थक कर खड़ा हो गया। उसकी चीखें सुबकियों में बदल गईं। डबडवाई धुधली आखों से उसने देखा कि थोड़ी दूर हरी घास पर बैठे नर-नारी बाते कर रहे हैं। चमकीले पीले वस्त्रों के बीच आखें गड़ा-गड़ा कर उसने देखा, मगर उनमें उसके माता-पिता नहीं थे, जो केवल हँसने और गप लगाने के लिए ही हँस और बाते कर रहे थे। वह फिर तेजी से दौड़ा, इस बार एक मन्दिर की ओर, जहाँ लोगों की खूब भीड़ जमा थी। यहाँ जमीन का एक-एक चप्पा नर-नारियों से भरा था। फिर भी वह लोगों की टांगों के बीच से निकला। नन्ही सुबकियों के साथ उसके मुँह से निकल रहा था—“मा, ओ मा, ओ पिताजी ” मन्दिर के द्वार के पास भीड़ बहुत घनी थी—भारी-भरकम और चौड़े कंधों वाले लोग लाल आखों से चिगारिया छोड़ते एक-दूसरे को धकिया रहे थे। उनकी टांगों के बीच से निकलने के लिए बेचारे वच्चे ने बड़ा सघर्ष किया, और अगर वह अपने गले का पूरा जोर लगा कर

गले में पहनने के लिए एक माला ले दू। पसंद है न ?” बच्चे ने फूलों की डलिया की ओर से अपनी नाक घुमा ली, और फिर वही सिसकती बुदबुदाहट—“मा के पास जाऊंगा, पिताजी के पास जाऊंगा।”

बेचैन बच्चे को मिठाई देकर प्रसन्न करने की तरकीब सोच वह व्यक्ति उसे मिठाई वाले की दुकान पर ले आया। “बताओ तो, कौन-सी मिठाई लोगे, मेरे मुन्ना।”—उसने पूछा। बच्चे ने मिठाई की दुकान की ओर से अपना मुह मोड़ लिया और सिसकिया भरता हुआ वही कहता रहा—“मैं मा के पास जाऊंगा, पिताजी के पास जाऊंगा।”



(1) स्वामी दयानन्द

जीवन में आए दिन ऐसी छोटी-मोटी घटनाएँ होती रहती हैं, जो बड़ी अर्थसूचक होती हैं, पर हम उनकी ओर ध्यान नहीं देते। उदाहरण के लिए, हिन्दू परिवार का हर आदमी अक्सर देखता है कि देवताओं की मूर्तियों पर चढ़ाए गए प्रसाद को चूहे खाते रहते हैं। इस पर न बड़े ध्यान देते हैं, न बच्चे। पर इसी छोटी-सी बात ने किशोर मूलशकर को स्वामी दयानन्द सरस्वती बना दिया।

महापुरुष और साधारण लोगो में यही एक बड़ा अन्तर होता है कि साधारण लोग छोटी-छोटी बातों को यह कह कर टाल देते हैं कि ऐसा तो होता ही रहता है। पर महापुरुष उन पर सोचते हैं और उनकी तह में जाने की कोशिश करते हैं। वे किसी बात को केवल इसलिए नहीं मान लेते कि ऐसा परम्परा से होता आया है।

बालक मूलशकर के पिता गिव के भक्त थे। वे हर साल शिवरात्रि के दिन व्रत रखते और अपने घर वालों से रखवाते थे। एक बार शिवरात्रि के दिन शिवजी की मूर्ति पर प्रसाद चढ़ा। तेरह बरस के बालक मूलशकर को बताया गया कि शिवजी प्रसाद का भोग करेंगे। रात का समय था। सब लोग सो गए थे। पर व्रत की थकान के बावजूद मूलशकर जाग रहा था। उसने देखा कि शिवजी पर चढ़े प्रसाद को एक चूहा बार-बार



ज्ञान सरोवर

खा रहा है। मूलशकर के मन में प्रश्न उठा कि क्या गिवजी में इतनी भी शक्ति नहीं है कि चूहे से अपने प्रसाद की रक्षा कर सके? यह देख कर उसके मन को ठेस लगी। उसका मन विद्रोह कर उठा, उसकी आत्मा पुकार उठी कि यह पत्थर का गिव, उसकी पूजा और व्रत सब ढकोसला है। और उसने निश्चय किया कि वह घर-बार, माता-पिता, धन-दौलत सब कुछ छोड़ कर सच्चे शिव का पता लगाएगा। वही बालक मूलशकर आगे चल कर स्वामी दयानन्द सरस्वती कहलाया।

स्वामी दयानन्द

बम्बई के उत्तर में गुजरात प्रदेश के एक हिस्से को काठियावाड़ या सौराष्ट्र कहते हैं। उसी काठियावाड़ में

मोरवी नाम की एक रियासत थी, उस रियासत के टकारा नाम के नगर में सन् 1834 में मूलशकर का जन्म हुआ था।

मूलशकर के पिता का नाम कर्शन जी था। वह साहूकारा करते थे और कहा जाता है कि वहाँ के मुसलमान व्यापारी उनसे हजारों रुपये कर्ज लेते थे। कर्शन जी के पास रुपया था, जमीन-जायदाद थी और वह रियासत में जमादार भी थे। जमादार का पद आजकल के तहसीलदार के बराबर होता था। जमादार ही रियासत की फौज का भी इन्तजाम करता था।

कर्शन जी शकर के कट्टर भक्त थे। उन्होंने डैमी नदी के किनारे कुबेर-नाथ महादेव का एक मन्दिर भी बनवाया था, जो अब तक वहाँ मौजूद है। 8 वर्ष

चूहा प्रसाद खा रहा था



की उम्र में मूलशकर का जन्म हुआ। उसके बाद ही कर्शन जी उनको पूजा-पाठ करने और उपवास करने के लिए मजबूर करने लगे। मूलशकर की माँ उतने छोटे बच्चे से उपवास कराने के विरुद्ध थी। माँ और बाप के बीच कहा-सुनी हुई और बात उस समय टल गई।

मूलशकर की पढाई-लिखाई पाँच वर्ष की उम्र से ही शुरू हो गई थी और कुछ ही दिन में उन्हें संस्कृत के बहुत-से श्लोक याद हो गए थे। 14 वर्ष की उम्र होते-होते उन्होंने संस्कृत भाषा और व्याकरण अच्छी तरह सीख लिया था। कहते हैं कि पूरा यजुर्वेद उन्होंने जवानी याद कर लिया था और उन्हें दूसरे वेदों के भी बहुत-से मन्त्र जवानी याद हो गए थे। मूलशकर की बुद्धि तेज थी और उन्हें विद्या से प्रेम था।

उसी समय यह घटना हुई, जिसने मूलशकर का मन दुनिया से उचटने लगा और जिसका जिक्र पहले किया जा चुका है। मूलशकर तब 13 वर्ष के थे। पिता की आज्ञा ने उन्होंने शिवरात्रि का व्रत रखा। दिन भर वह पिता और दूसरे लोगों के साथ शहर के बाहर एक शिव मन्दिर में पूजा के लिए गए। शिवरात्रि की पूजा रात में चार बार की जाती है। यह नियम है कि पूजा करने वाले को रात भर जागना चाहिए। मूलशकर ने पहली बार व्रत रखा था। नियम का पालन करने के लिए वह बराबर जागते रहे। लेकिन उनके पिता और पुजारी लोग आधी रात की पूजा के बाद मन्दिर के बाहर जाकर मीठी नींद का आनन्द लेने लगे। मन्दिर में अकेले मूलशकर जाग रहे थे। थोड़ी देर बाद एक चूहा निकला और शिवजी की मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को कुतर-कुतर खाने लगा। मूलशकर पुराणों में शकर के तेज और वीरता की बहुत-सी कथाएँ पढ़ चुके थे। चूहे को बार-बार मूर्ति का अपमान करते और पुजारियों को मीठी नींद सोते देख कर उनके मन में यह बात घर कर गई कि न तो मन्दिर की मूर्ति में सच्चे शिवजी थे और न सो जाने वाले लोग शिवजी के सच्चे भक्त थे। उसी समय उन्होंने तय किया कि वह सच्चे शिव का पता लगाएंगे और कभी किसी मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। पिता को जब उनके विचार मालूम हुए, तब वह बहुत विगड़े। उन्होंने मूलशकर को एक सिपाही के साथ घर भेज दिया। उन्होंने मख्ती के साथ मूलशकर को ताकीद की कि व्रत न तोड़ना। परन्तु मूलशकर ने आज्ञा मानने से इन्कार कर दिया और व्रत तोड़ दिया।

उसी जमाने में एक और घटना हुई, जिसका मूलशकर के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक बार मूलशकर एक मित्र के यहाँ किसी उत्सव में शरीक होने गए थे। वहाँ अचानक उन्हें खबर मिली कि उनकी बहन की मृत्यु हो गई है। मूलशकर जब घर से चले

थे, तब उनकी बहन बिल्कुल अच्छी थी। वहन की अचानक मृत्यु की खबर सुन कर उनके हृदय पर गहरी चोट लगी। तीन ही वर्ष के बाद उनके परिवार में एक और मौत हुई। इस बार उनके चाचा चल बसे। मूलशकर के मन में बार-बार प्रश्न उठने लगा कि मृत्यु क्यों होती है और उसे कैसे जीता जा सकता है? अब उनके लिए सच्चे शिवजी का पता लगाना और भी आवश्यक हो गया था।

एक ओर मूलशकर के मन में विचारों की ये आधिया उठ रही थी, दूसरी ओर उनके पिता ने बेटे का चौदहवा साल लगते ही उसके विवाह की ठान ली। पिता को अधिक पढाई-लिखाई पसंद नहीं थी। वह लड़के को थोड़ा पढा कर अपनी तरह जमादार बनाना चाहते थे। लेकिन मूलशकर काशी जाकर पढना चाहते थे। बहुत कहने-सुनने पर पिता कुछ दिनों के लिए मूलशकर की मगनी को रोक देने के लिए राजी हो गए। लेकिन मूलशकर को काशी भेजने से उन्होंने साफ इन्कार कर दिया। उन्होंने उनकी पढाई का दूसरा प्रबंध किया। उनकी जमींदारी में घर से कुछ ही मील दूर एक विद्वान पंडित रहते थे। मूलशकर को उनके ही पास पढने भेज दिया गया।

इसके बाद पिता ने फिर पंडित जी के पास से बेटे को वापस बुला लिया और विवाह की तैयारी शुरू कर दी। उधर मूलशकर विवाह करके गृहस्थी के झंझट में फसने के लिए बिल्कुल तैयार न थे। वह तो घर से दूर रह कर सच्चे शिव का पता लगाना चाहते थे। उनके विचारों के लिए वह परीक्षा की घड़ी थी। एक तरफ माता-पिता, घर-बार, धन-दौलत और विवाहित जीवन के आनन्द का मोह था और दूसरी तरफ मौत को जीतने और ससार के कल्याण के लिए सच्चे शिवजी को ढूँढने की इच्छा। मूलशकर इस परीक्षा में सफल हुए। उधर उनके विवाह की तैयारियाँ हो रही थी, इधर वह सदा के लिए घर-बार छोड़ कर काटो की राह पर चल पड़े। उनकी उम्र उस समय 22 वर्ष की थी।

घर छोड़ कर पहले वह एक भक्त सज्जन के पास गए, जो थोड़ी ही दूरी पर रहते थे। पर वह भक्त मूलशकर की ज्ञान की प्यास न बुझा सके। उसके बाद मूलशकर ने वैरागियों जैसे भगवा रंग के कपड़े पहने और 3 महीने तक यहाँ-वहाँ वैरागियों की टोलियों के साथ घूमते रहे। एक दिन वह एक मेले में पहुँचे, जहाँ उनके गाँव के कुछ लोगो ने उनको पहचान लिया और उनके पिता को खबर कर दी। पिता उन्हें पकड़ कर फिर घर ले आए और उन पर सिपाहियों का पहरा बैठा दिया। तीन दिन पिता की कैद में रह कर चौथे दिन वह फिर निकल भागे। उसके बाद वह फिर कभी घर न लौटे।

मूलशकर ने दूसरी और अन्तिम बार घर छोड़ने के बाद 8 वर्ष तक नर्मदा नदी के



स्वामी विरजानन्द

किनारे योग और प्राणायाम का अभ्यास किया। उन्होंने अब ब्रह्मचारी का वाना पहन लिया था और उनका नाम दयानन्द पड़ चुका था। योग के बल पर, बाद के जीवन में, उन्होंने एक बार चार घोड़ों की बग्गी को हाथ से रोक कर एक राजा साहब को चकित कर दिया था। एक दूसरे अवसर पर उन्होंने केवल एक अंगूठे पर जोर देकर पूरे बदन को पसीना-पसीना कर लिया था। लेकिन इस योग से भी उनके मन को शान्ति न

मिली। वह उत्तर भारत की ओर चल पड़े और बड़े-बड़े तीर्थों के चक्कर लगाते रहे। तीर्थों में तरह-तरह के साधुओं का जमघट होता है। साधुओं के अलग-अलग सम्प्रदाय हैं, उनके अलग-अलग मत हैं। मूलशकर सभी तरह के साधुओं से मिले, उनसे अपने प्रश्नों के उत्तर पूछते रहे, उनसे वाद-विवाद करते रहे। पर 14 वर्ष बीत जाने पर भी उनको कोई सच्चा गुरु नहीं मिला।

सच्चे गुरु की खोज में दयानन्द मथुरा पहुँचे। मथुरा में एक विद्वान् सन्यासी रहते थे, जिनका नाम स्वामी विरजानन्द था। स्वामी विरजानन्दजी नेत्रहीन थे, पर विद्या और ज्ञान में बहुत बड़े-बड़े थे। दयानन्द ने उन्हीं को अपना गुरु बनाया। उनकी पाठशाला में दयानन्द ने तीन वर्ष में और बहुत कुछ सीखा। विरजानन्दजी ग्रंथ पढ़ाने के अलावा उपदेश भी दिया करते थे। उन उपदेशों में समाज की कुरीतियों, साधुओं के पाखण्ड, छुआछूत की निन्दा, देश की गुलामी आदि की बातें होती थीं। उन उपदेशों ने स्वामी दयानन्द को पक्का देशभक्त और निर्भीक समाज-सुधारक बना दिया।

विद्या पढ़ चुकने पर गुरु को दक्षिणा देने की प्रथा पुरानी है। दयानन्द के पास गुरु को देने के लिए कुछ न था। इसलिए उन्होंने कुछ लोग ही गुरु-दक्षिणा में भेंट की। विरजानन्दजी ने उस दक्षिणा को अस्वीकार करते हुए कहा—“मैं तो दक्षिणा में तुम्हारा पूरा जीवन भागता हूँ। जब तक जीओ, तब तक सच्चे धर्म का प्रचार करो। पाखण्ड मिटाने के लिए काम करो और जरूरत पड़ने पर उसके लिए प्राण भी दे दो।” शिष्य दयानन्द ने गुरु की बात गाँठ बाँध ली।

स्वामी दयानन्द अपने गुरु के बड़े भक्त थे। कहा जाता है कि कभी-कभी गुरुजी थोड़ी बात पर भी बिगड़ पड़ते थे। एक बार उन्होंने नाराज होकर दयानन्द को लाठी से

मारा, जिसकी चोट का निशान उनके शरीर पर जीवन भर बना रहा। दयानन्द उस चोट के निशान को दिखा कर सदा अभिमान के साथ कहा करते थे कि “यह गुरुजी का प्रसाद है। इसी की वदौलत कुछ सीख सका हूँ।” स्वामी विरजानन्द की मृत्यु की खबर पाकर स्वामी दयानन्द बहुत दुखी हुए थे। अपने दुख को उन्होंने इन शब्दों में प्रकट किया था,—“आज व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया।”

स्वामी दयानन्द गुरु और ज्ञान की तलाश में तीर्थों और देश के बहुत-से भागों का चक्कर लगा चुके थे। अब उन्होंने सच्चे धर्म के प्रचार के लिए पूरे देश का दौरा शुरू किया। उनकी बातें सुन कर बहुत-से लोग उनके मत को मानने वाले बन गए। लेकिन जहाँ एक ओर स्वामीजी के मत को मानने वालों की संख्या बढ़ी, वहाँ दूसरी ओर बहुत-से लोग उनके विरोधी भी हो गए। स्वामीजी के विरोधियों में आम तौर से मठों के महन्त, मन्दिरो के पुजारी, और नाच-रंग में मस्त रहने वाले राजा लोग थे। उन विरोधियों ने स्वामीजी को मार डालने की भी कोशिश की।

कर्णवास नाम के स्थान पर एक आदमी को स्वामीजी की हत्या करने को भेजा गया। पर जब वह स्वामीजी के सामने पहुँचा, तब उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वह उनके चरणों में गिर कर माफी मागने लगा। कई और लोगों ने स्वामीजी के विरुद्ध चाले चली, पर किसी को सफलता न मिली। स्वामीजी अपने विरोधियों को सजा दिलाने के भी खिलाफ थे। वह कहा करते थे कि “मैं लोगों को छुड़ाने आया हूँ, बंधवाने नहीं।”

बड़े-बड़े विद्वानों से स्वामीजी की बहसे हुईं। ये बहसे धार्मिक विषयों पर होती थीं। ऐसी धार्मिक बहसों को शास्त्रार्थ कहते हैं। स्वामीजी के सामने शास्त्रार्थ में कोई भी न टिक सका। विरोधी लोग स्वामीजी की बातों का जवाब न दे पाते थे। इसलिए

स्वामीजी के सामने शास्त्रार्थ में कोई
न टिक पाता।

हार कर वे कहीं-कहीं ओछेपन पर उतर आते थे। एक बार सूरत में स्वामीजी पर पत्थर बरसाए गए, जिस पर स्वामीजी ने कहा—“जनता मुझ पर पत्थर भी फेंके, तो मैं उसे फूल ही मानता हूँ।”

अन्त में, जो होना था, होकर रहा। 30 सितम्बर, मन् 1883 की बात है। उस दिन केवल एक रसोइया स्वामीजी की सेवा में था। स्वामीजी जोधपुर में थे। जोधपुर के राजा की ऐयाची की बहुत निन्दा कर चुके थे, जिससे राज दरबार की वेश्याएँ चिढ़ गई थी। उन वेश्याओं ने स्वामीजी के विरोधियों से साठ-गांठ की और स्वामीजी के रसोइए को लालच देकर पटा लिया। रसोइए ने स्वामीजी को दूध में शीशा पीस कर दे दिया। पता लगने पर स्वामीजी ने उलटे उसे कुछ रुपये दिए और नेपाल भाग जाने की मलाह दी, ताकि वह गिरफ्तार होने से बच सके।

जहर ने रातोंरात असर किया। स्वामीजी की हालत बिगड़ने लगी। 16 अक्टूबर तक जोधपुर में ही इलाज होता रहा। उसके बाद लोग स्वामीजी को आबू ले गए। वहाँ भी हालत न सुधरी। वहाँ से उन्हें अजमेर पहुँचाया गया। वहाँ भी इलाज से कोई लाभ न हुआ। 30 अक्टूबर को हालत बहुत बिगड़ गई। तब स्वामीजी ने इलाज बंद कर दिया। उसी दिन शाम को होठों पर मुस्कान लिए, मन्त्र पढ़ते हुए और प्राणायाम

जहर देने वाला रसोइया उनके कदमों पर गिर पड़ा।

करते हुए उन्होंने शरीर त्याग दिया। उस दिन बड़ी दीवाली थी। स्वामीजी के चेहरे पर मरते समय भी तेज था। वह एक बार भी कराहे नहीं। यह देख कर लोगों को बड़ा अचम्भा हुआ। एक बड़े नास्तिक श्री गुरुदत्त एम० ए० भी वहाँ मौजूद थे। उनका कहना था कि ईश्वर कोई चीज नहीं है। वह स्वामीजी की मौत का दृश्य देख कर बहुत प्रभावित हुए और उन्हें ईश्वर पर विश्वास हो गया।

एक देश के लिए एक भापा की बात भी पहले उन्होंने ही सोची थी और हिन्दी को

राष्ट्रभाषा बनाने का उपदेश दिया था। उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ 'सत्यार्थप्रकाश' हिन्दी में ही है। उसका अनुवाद अब देश की लगभग हर भाषा में हो चुका है। मुसलमानों और ईसाइयों के नेताओं से वह धर्म पर वहसे करते थे। पर वह सम्प्रदायवादी नहीं थे।

स्वामीजी के समय में देशप्रेम की भावना आम लोगों में नहीं के बराबर थी। स्वामीजी ऐसे महापुरुष थे, जिनकी आखे दूर तक देखती थी। उन्होंने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था कि देश में फैली हुई कुरीतियों का कारण बहुत हद तक हमारी गुलामी है। इसलिए उन्होंने जन्म से गुजराती होते हुए भी धर्म-प्रचार और समाज-सुधार के साथ-साथ यह विचार भी अपने सामने रखा कि भारत एक देश है और पूरे देश को आजाद होना चाहिए। यही कारण है कि जब उन्होंने आर्य समाज की नींव डाली और देश के हर हिस्से में उसकी शाखाएं खोलीं, तब अंग्रेज शासक चौकन्ने हो गए। आर्य समाज में शरीक होने वाले लोगों की पुलिस उसी प्रकार निगरानी करने लगी, जैसे बाद में कांग्रेस में शरीक होने वालों की करती थी।

(2) रामानुजन

प्रथम महायुद्ध से भी पहले का समय था। देश पराधीन तो था ही, जल्दी आजादी मिलने की भी कोई सूरत सामने न थी। जो भारतीय बड़ी-बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर बड़े-बड़े पदों पर नियुक्त थे, उनका भी कोई विशेष मान न था। ऐसी स्थिति में यह बात अनहोनी-सी लगती है कि एक गरीब ब्राह्मण का लड़का दुनिया के नामी विद्वानों के बीच अपने ज्ञान और अपने देश की धाक जमा दे। पर रामानुजन गणित के ऐसे ही महान् पंडित थे। उनके पास किसी विश्वविद्यालय की कोई डिग्री नहीं थी। उनके पास किताबें खरीदने तक के लिए पैसे न थे। पर उनकी योग्यता देख कर विलायत के विद्वान् भी हक्के-वक्के रह गए।

मद्रास प्रदेश में तजौर नाम का एक जिला है। उस जिले में एक नगर कुभकोणम् है। उस नगर के एक कुलीन और निर्धन परिवार में सन् 1887 में रामानुजन का जन्म हुआ। रामानुजन के पिता कपडे की एक दुकान में मुनीम थे।

पिता ने बेटे को सात वर्ष की आयु में हाई स्कूल में पढ़ने भेजा। तीन वर्ष में ही गणित में उनकी गति देख कर लोग अचम्भा करने लगे। दस वर्ष की आयु में ही वह गणित के कठिन-से-कठिन प्रश्न चुटकी वजाते में हल कर देते। तेरह वर्ष की आयु में तो उनकी योग्यता देख कर उनके अध्यापक चकित रह गए। एफ० ए० के विद्यार्थी को त्रिभुजों के सम्बन्ध में एक कठिन विषय पढाया जाता है, जिसे त्रिकोणमिति (ट्रिग्नोमेट्री) कहते हैं। रामानुजन अभी दर्जा आठ में ही पढ रहे थे कि उन्होंने त्रिकोणमिति के कई गुर निकाल लिए। वह समझते थे कि वे गुर उनकी नई खोज थे। उन दिनों त्रिकोणमिति की एक पुस्तक पढाई जाती थी, जिसके लेखक श्री लौनी नाम के एक अंग्रेज थे। वह किताब रामानुजन को कई वर्ष बाद देखने को मिली। उन्हें यह देख कर कुछ निराशा हुई कि उनकी खोज दुनिया को पहले से ही मालूम थी। रामानुजन को सोलह वर्ष की आयु तक गणित की कोई अच्छी पुस्तक देखने को भी नहीं मिली थी।

गणित के विद्यार्थियों को एफ० ए० के कोर्स में कई नई चीजें सीखनी पड़ती हैं। 'अनन्त श्रेणी' भी इनमें से एक है। 1, 2, 3, 4 को हजारों अंकों तक कोई भी जोड़ सकता है। इसी तरह एक, आधा, चौथाई, आदि के सिलसिलों को भी जोड़ना या गुणा करना किसी हद तक सम्भव है। उस सिलसिले को, जिसके अगले अंक का पिछले अंक से एक निश्चित सम्बन्ध हो, श्रेणी कहते हैं। अनन्त श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं, जिसके अंकों की संख्या की अन्तिम सीमा निश्चित हो। रेडियो, इंजीनियरी, विजली, प्रकाश, चन्द्रमा, आदि की गति का हिसाब गणित के द्वारा ही लगाया जाता है। ऐसे हिसाब में अवसर अनन्त श्रेणी से काम लेना पड़ता है। अतः अनन्त श्रेणी के हल का कोई तरीका भी होना चाहिए। इसके कुछ तरीके एफ० ए० के विद्यार्थियों को बताए जाते हैं। लेकिन बहुत-सी अनन्त श्रेणियाँ ऐसी कठिन हैं कि उन्हें बड़े-बड़े गणित जानने वाले भी आसानी से हल नहीं कर सकते।

रामानुजन अभी इट्रेस पास भी नहीं हुए थे कि अनन्त श्रेणी से भिड़ गए। वह समय बड़ा विचित्र था। पराधीन भारत में अच्छी शिक्षा की ओर विदेशी सरकार का ध्यान न था। आज इस विषय पर बहुत अच्छी पुस्तकें मौजूद हैं। कई भारतीय विद्वानों ने अनन्त श्रेणी पर खोजें भी की हैं। उनकी पुस्तकें भारत के हर अच्छे पुस्तकालय में मिलती हैं।

रामानुजन

विदेशी विद्वानों ने भी इस विषय पर बहुत कुछ लिखा है। उनकी पुस्तकें भी भारत में सबको मिल सकती हैं। लेकिन तब यह हालत नहीं थी। तब तक किसी भारतीय ने इस विषय पर कुछ लिखा ही न था और इस बारे में तब तक नहीं हुई थी कि संस्कृत में इस विषय की पुस्तकें हैं या नहीं। अंग्रेजी में विट्टेकर नाम के एक लेखक ने 'आधुनिक विश्लेषण' (मॉडर्न ऐनेलिसिस) नाम की एक अच्छी पुस्तक लिखी थी। पर वह भारत में कहीं नहीं मिलती थी। अनन्त श्रेणी पर ग्रामविक की पुस्तक अच्छी मानी जाती है। यह पुस्तक भी उस समय तक नहीं लिखी गई थी। ऐसी दशा में रामानुजन क्या पढ़ते? अपनी योग्यता कैसे बढ़ाते? निर्धन थे, इसलिए विदेश से पुस्तकें मंगा नहीं सकते थे। किसी प्रकार उन्हें 'कार' की लिखी 'सिनापसि' नाम की पुस्तक मिल गई। वह बहुत घटिया पुस्तक मानी जाती थी। आज उस पुस्तक को कोई पूछता तक नहीं। रामानुजन के जीवन के साथ उसका सम्बन्ध होने के कारण उसे बस याद भर कर लिया जाता है। लेकिन उसी पुस्तक ने रामानुजन को रास्ता दिखाया।

रामानुजन की जीवनी दो भारतीयों ने लिखी है। उनका नाम है —शेपु अय्यर और रामचन्द्र राव। उनका कहना है कि रामानुजन ने 'कार' की पुस्तक के कई गुर इट्रेंस पास करने से पहले ही सिद्ध कर दिखाए थे। 'कार' की पुस्तक में 6,165 गुर हैं और सभी बहुत कठिन माने जाते हैं। इस विषय पर रामानुजन ने और कोई पुस्तक नहीं देखी थी। इसलिए उन्हें अपने हर हल पर नई खोज का गुमान होता था। और यह सच भी था कि रामानुजन सचमुच दुनिया को कई नई खोजें दे गए। अनन्त श्रेणी के द्वारे में उनकी खोजें सदा अमर रहेगी।

दिसम्बर, सन् 1903 में रामानुजन ने मैट्रिक पास किया। उन दिनों मद्रास प्रात में अंग्रेजी या गणित में विशेष योग्यता दिखाने पर विद्यार्थियों को 'सुब्रह्मण्यम् छात्रवृत्ति' मिलती थी। रामानुजन ने भी गणित में विशेष योग्यता दिखाई, इसलिए उन्हें भी यह छात्रवृत्ति मिली और जनवरी में रामानुजन कुमकोणम् के आर्ट कालेज की एफ० ए० कक्षा में दाखिल हुए। अब उनका मन गणित छोड़ कर और किसी विषय में नहीं लगता था। इसलिए वह अन्य विषयों में कमजोर रह गए और फेल हो गए। उनका बजीफा बढ़ हो गया। लाज के मारे वह कालेज छोड़ कर घर से भाग निकले और काफी धूम-धाम कर सन् 1905 में फिर कालेज लौटे। परन्तु उनकी हाजिरी कम हो गई थी, इसलिए उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। सन् 1906 में वह मद्रास के पच्छिपावा कालेज में भर्ती हुए। कुछ दिनों बाद वह बीमार पड़ गए और पढाई छोड़ कर घर लौट आए। वह दिसम्बर 1907 में एफ० ए० की परीक्षा में प्राइवेट बैठे, लेकिन फेल हो गए। उनकी स्कूली शिक्षा यही समाप्त हो गई, लेकिन उनका गणित-प्रेम जीवन भर बना रहा। गणित छोड़ कर किसी अन्य विषय में उनका मन कभी न लगा।

सन् 1909 में उनका विवाह हो गया। अब उन्हें रोजी की चिन्ता हुई। लेकिन बिना डिग्री के नौकरी नहीं मिलती थी। किसी प्रकार सन् 1912 में उन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क मिल गई। श्री रामस्वामी अय्यर और दोनों भारतीय जीवनी-लेखकों ने नौकरी पाने में उनकी बड़ी सहायता की थी।

गणित में उनकी खोजें सन् 1911 में छपीं। उनको देख कर दुनिया भर के विद्वान दंग रह गए। सर फ्रांसिस स्प्रिंग और सर गिलबर्ट वाकर नाम के दो अंग्रेजों ने उन्हें विशेष छात्रवृत्ति दिलाई। सन् 1913 में प्रोफेसर हार्डी से रामानुजन का पत्र-व्यवहार शुरू हुआ। प्रोफेसर हार्डी कैम्ब्रिज में गणित की एक शाखा के प्रोफेसर थे। हार्डी ने एक पुस्तक में उन सबका वर्णन किया है। उन पत्रों में रामानुजन ने गणित के

120 गुरो को सिद्ध किया था। इन गुरो में से कुछ तो पहले ही सिद्ध हो चुके थे, उन्हें रामानुजन ने एक नए ढंग से हल किया था। लेकिन कई गुरो के हल बिल्कुल नए थे। रामानुजन के नए हलों में से कुछ पर वाद में वाइली, फ्रिस्टन, डिक्सन, वाट्सन जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञों ने खोजे की।

प्रोफेसर नेवाइल और प्रोफेसर हार्डी ने सन् 1914 में रामानुजन को लंदन बुला लिया। लंदन में रामानुजन को बहुत कुछ पढ़ने-लिखने का मौका मिला। रामानुजन की कुछ खोजे छप चुकी हैं। छपी हुई खोजे 400 पृष्ठों से अधिक हैं। लेकिन उनकी इससे कहीं अधिक खोजे अनछपी पड़ी हैं।

सन् 1917 में रामानुजन बीमार पड़ गए। इस बीमारी से वह कभी अच्छे न हुए। इसी बीमारी ने अन्त में उनकी जान भी ले ली। लेकिन रामानुजन ने बीमारी में भी परिश्रम करना बंद न किया।

सन् 1918 में वह ट्रिनिटी कालेज कैम्ब्रिज के फेलो बनाए गए। उसी साल इंग्लैंड की रायल सोसाइटी ने भी उन्हें फेलो बनाया। यह एक बहुत बड़ा सम्मान था, जो उन दिनों भारतीयों को मुश्किल से ही मिलता था।

रामानुजन की अन्तिम और बहुत ही महत्वपूर्ण खोज को आजकल 'माकथीटा फकशन' कहा जाता है। इस खोज के छपने के दो मास बाद तैंतीस वर्ष की आयु में सन् 1920 में रामानुजन इस दुनिया से उठ गए। उनकी आखिरी खोज का महत्व दुनिया ने पन्द्रह वर्ष बाद पहचाना। भौतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, परमाणु शक्ति सभी में उसका महत्व है।

रामानुजन बड़े धार्मिक व्यक्ति थे। देवी-देवताओं के वह बड़े भक्त थे। पुनर्जन्म और परलोक में उनका विश्वास था। वह कहा करते थे कि नामक्कल की देवी मुझे सपने में गुर और उनके हल बता जाती हैं। बिस्तर से सोकर उठते ही वह हिसाब लगाना शुरू कर देते थे। उच्च कुलीन ब्राह्मणों जैसा खान-पान और रहन-सहन उन्होंने लंदन में भी बनाए रखा। बीमारी में भी उन्होंने मदिरा, मास, शोरबा, आदि नहीं छुआ। वह विलायत में अपना भोजन खुद पकाते थे। वह बिना नहाए रसोई में कभी नहीं जाते थे। विलायत में भी रामानुजन उस समय की भारतीयता की जीती-जागती तस्वीर बन कर रहे।

उनके जीवन की एक घटना जानने लायक है। रामानुजन तब लंदन में थे। वह पटनी के अस्पताल में बीमार पड़े थे। प्रोफेसर हार्डी अपनी मोटर में बैठकर रामानुजन

को देखने आए। मोटर का नम्बर 1729 था। दोनों की बातचीत के दौरान सख्याओ की चर्चा चली। प्रोफेसर और रामानुजन का ध्यान मोटर के नम्बर पर गया। प्रोफेसर साहब का खयाल था कि वह सख्या बड़ी बेतुकी और बेकार किस्म की सख्या है, इससे कोई खड आदि नहीं बन सकते हैं। रामानुजन ने बिना एक क्षण रुके टोक दिया। उन्होंने कहा—“जी नहीं, यह बड़ी दिलचस्प सख्या है। यह सख्या दो सख्याओ के घनफल का जोड़ है।” प्रोफेसर कलम-कागज लेकर बैठ गए और कुछ देर हिसाब लगाने के बाद उन्होंने हार मान ली। हिसाब लगाने पर पता चला कि 12^3 और 1^3 का घनफल $(12^3 + 1^3 = 1729)$ जोड़ा जाए, तो 1729 आएगा। रामानुजन ने फिर कहा कि ऐसी दो सख्याएँ और हैं। यह भी सही था, क्योंकि $10^3 + 9^3 = 1729$ होता है। आम तौर पर इतने बड़े हिसाब जवानी लगा लेना बहुत कठिन होता है। प्रोफेसर हार्डी चक्कर में आ गए। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि प्रत्येक सख्या रामानुजन की मित्र थी।

विदेशियों ने लिखा है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में रामानुजन की जोड़ का कोई दूसरा गणितज्ञ नहीं हुआ। पुराने गणितज्ञों में यूलर और जैकोबी का बड़ा मान है। रामानुजन उन्हीं के बराबर माने जाते हैं। गणित के बहुत-से गुरु रामानुजन ने ऐसे निकाले हैं, जिन्हें आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया है। इन गुरुओं का हल करने की जो विधियाँ उन्होंने निकाली, वे उनकी अपनी थी। वे विधियाँ बहुत पेचीदा हैं। सरल विधियों की खोज की जा रही है।

गणित की सेवा करके रामानुजन ने न केवल भारत का मान बढ़ाया, बल्कि दुनिया भर के विज्ञान की सेवा भी की। पढ़ने-लिखने का अवसर असल में उन्हें लंदन में 5 वर्ष के लिए मिला। अंग्रेजी के अतिरिक्त उन्हें और कोई विदेशी भाषा नहीं आती थी। उन्होंने बहुत कम उम्र पाई। उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। फिर भी वह इतना बड़ा काम कर गए, जितना 19वीं और 20वीं सदी में कोई नहीं कर पाया। रोगर्स नाम के एक गणितज्ञ रामानुजन से पहले हो चुके हैं। बीजगणित के विद्यार्थियों को रोगर्स के कई गुरु पढ़ाए जाते हैं। लेकिन आज उन गुरुओं में रोगर्स के साथ रामानुजन का भी नाम जुड़ा हुआ है। उन गुरुओं को ‘रोगर्स-रामानुजन-साध्य’ कहा जाता है। रामानुजन से पहले उन्हें कोई नहीं हल कर पाया था। लागरे को आज का बहुत बड़ा गणितज्ञ माना जाता है। वह रामानुजन के बाद है। एक खास अनन्त श्रेणी का

जोड़ लागरे के नाम से प्रचलित है । पर वह अनन्त श्रेणी रामानुजन के गुरो की बदौलत ही हल हो सकी ।

रामानुजन की मृत्यु पर एक विदेशी विद्वान ने कहा है “रामानुजन के काम के महत्व के बारे में अलग-अलग मत हो सकते हैं । उनके काम को जाचने की कसौटिया भी अलग-अलग हो सकती है । अभी तक यह नहीं मालूम कि भविष्य में गणित की धारा पर उनके कामों का क्या प्रभाव होगा । यदि वह कुछ दिन और जीवित रहते, तो कहीं अधिक महान् होते । लेकिन कुछ भी हो, उनकी गम्भीरता, लगन और मौलिकता बेजोड़ है । यह कहा जा सकता है कि यदि उन्हें नियमित शिक्षा की साधारण सुविधाएँ मिलती, तो गणित की दुनिया को जो कुछ उन्होंने दिया, उससे कहीं अधिक दे सकते । लेकिन तब वह केवल विलायती छाप के एक प्रोफेसर होते । दुनिया स्वतन्त्र, परिश्रमी और स्वयं अपने भरोसे पर काम करने वाले रामानुजन को खो देती ।”

रामानुजन को न पढ़ने की सुविधा प्राप्त थी, न उनके पास पुस्तकें खरीदने के लिए पैसे थे, न उन्होंने लम्बी उम्र ही पाई, फिर भी वह केवल अपनी जी तोड़ मेहनत की बदौलत गणित के आकाश पर तारा बन कर चमके । ये सब सुविधाएँ उनको प्राप्त होती, तो न जाने गणित की विद्या को उन्होंने कितना आगे बढ़ाया होता । उनका जीवन हर गरीब भारतीय के लिए मेहनत और अपने काम के लिए लगन का नमूना है । बिना धन, बिना साधन, बिना सहारे, केवल अपनी प्रतिभा के बल पर गरीब-से-गरीब आदमी भी क्या कुछ नहीं कर सकता, रामानुजन के जीवन से हमें यही सीख मिलती है ।



(1)

सुखी गृहस्थ जीवन

आदमी को शरीर के सुख के साथ-साथ मन का भी सुख चाहिए। मन के सुख के लिए आदमी को दूसरों से प्रेम, आपसी विश्वास, मेल-मिलाप और सगति चाहिए। आदमी खाना-कपड़ा आदि शारीरिक सुख की चीजें पाने के लिए मेहनत करता है और आम तौर से उस मेहनत का फल वह उन लोगों के साथ मिल कर भोगता है, जिन्हें वह अपना समझता है और जिनसे उसका प्रेम का नाता होता है। इसलिए आदमी घर या परिवार बना कर रहता है। घर या परिवार समाज की बुनियाद है। घर ही वह जगह है, जहाँ आदमी को शरीर और मन, दोनों का सुख प्राप्त हो सकता है।

घर का महत्व

किन्तु हर घर में तन और मन, दोनों के सुख के पूरे साधन नहीं होते। साधन हो, तो भी यह जरूरी नहीं है कि उनके होने भर से ही आदमी को सुख प्राप्त हो जाए। ऐसे अनेक परिवार हैं, जहाँ सामान की कमी नहीं है। फिर भी समय पर चीज नहीं मिल पाती। इसलिए सुखी जीवन के लिए यह भी जरूरी है कि घर का प्रबंध अच्छा हो। उदाहरण के लिए, सभी घरों में कपड़ा सीने की सूई होती है। यदि उस सूई को एक स्थान पर सदा एक ही डिब्बे में रखा जाए, तो जरूरत पड़ने पर अंधेरे में भी वह आसानी से मिल सकती है। किन्तु यदि सूई रखने का स्थान निश्चित न हो, तो काम पड़ने पर वह तुरन्त न मिल पाएगी। फल यह होगा कि जिसको सूई की आवश्यकता होगी, उसे झुझलाहट होगी और गुस्सा आएगा। यदि चीजे कम भी हो, पर ठीक ढंग से रखी और बरती जाए, तो उनसे सबको सुख मिल सकता है।

घर का प्रबंध

जिस घर का प्रबंध ठीक नहीं होता, उस घर में सुख-शान्ति नहीं होती और जिस घर में सुख-शान्ति नहीं होती, वहाँ बच्चों में तरह-तरह की मानसिक बुराईयाँ पैदा हो जाती हैं। सुखी घर में ही बच्चों की बुद्धि का ठीक विकास होता है। इसलिए सुखी गृहस्थी के लिए जरूरी है कि गृहिणी यानी घर की मालकिन बुद्धिमती, चतुर और घर का प्रबंध करने में कुशल हो। गृहिणी का सबसे पहला कर्तव्य यह है कि वह परिवार के जीवन को सुखी और सम्पन्न बनाए रखे। उसे घर का प्रबंध इस तरह करना चाहिए कि घर-परिवार के हर आदमी के लिए सुख और आनन्द का केन्द्र बन जाए। जहाँ पति-पत्नी के बीच आपसी प्रेम और समझौते की भावना नहीं होती, जहाँ सहयोग की जगह झगड़े चलते रहते हैं और हर वक्त तू-तू-मैं-मैं होती रहती है, वहाँ घर के सब लोग दुखी और परेशान रहते हैं, वहाँ बच्चों का जीवन नष्ट हो जाता है।



घर में तरह-तरह की चीजों की जरूरत पड़ती रहती है। उन्हें जुटाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसलिए धन कमाना गृहस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। स्त्री और पुरुष मिल कर परिवार की नींव रखते हैं। परिवार को ठीक ढंग से चलाने की भी जिम्मेदारी उन्हीं पर होती है। परिवार की आवश्यकता पूरी करने के लिए धन कमाना मुख्य रूप से पुरुष की जिम्मेदारी होती है। आम तौर से पुरुष के पैदा किए हुए धन से ही जरूरत की चीजें खरीदी जाती हैं। पर उस धन का सदुपयोग करना स्त्री का काम होता है। केवल धन जुटाने से ही काम नहीं चलता। धन का ठीक उपयोग भी उतना ही आवश्यक है, जितना धन पैदा करना। यह कहना कठिन है कि एक मामूली सुखी गृहस्थी के लिए कितना धन कमाना जरूरी है। अलग-अलग देशों में यह हिसाब लगाया गया है कि कितने धन में साधारण खाना-कपड़ा और मामूली आराम मिल सकता है। पर उतना धन हर आदमी पैदा कर ले, इसका कोई पक्का रास्ता अभी तक अधिकतर देशों में नहीं निकल पाया है। हर देश में कुछ लोग कम और कुछ लोग अधिक धन पैदा करते हैं। इसलिए परिवारों का रहन-सहन भी उनकी आमदनी के

जहाँ सहयोग की जगह झगड़े
बने रहते हैं

अनुसार होता है। जिसकी जैसी आमदनी होगी, वैसा ही उसका रहन-सहन होगा। पर घर के प्रबन्ध में चीजों के जमा करने, उन्हें कायदे से रखने और बरतने का सबसे अधिक महत्व है।

कुशल गृहिणी

स्त्री अपने नए घर में

स्त्री जब पत्नी बन कर अपने नए घर में आए, तब उसको उस घर का रंग-ढंग भली-भाँति समझ लेना चाहिए। यदि गृहिणी अपने नए घर को न समझ कर मायके के रंग-ढंग पर ही चलती रहे, तो घर का रंग भग्न हो जाता है। उसके नए परिवार में पति-पत्नी के अलावा पति के माता-पिता, भाई-भाभी, बहन, सभी शामिल होते हैं। धीरे-धीरे बच्चों की संख्या भी बढ़ती जाती है। इन सबकी आवश्यकताएँ और मांगें अलग-अलग होती हैं, जिन्हें गृहिणी को अपने पति की आमदनी के अनुसार पूरा करना पड़ता है। इसलिए गृहिणी में यह गुण होना चाहिए कि वह शान्ति, सहानुभूति, समझदारी और धीरज के साथ घर-वालों की आवश्यकताओं को समझे और उन्हें पति की आमदनी के अनुसार पूरा करने के उपाय सोचे। ऐसा करने में कठिनाइयाँ आ सकती हैं। पर उन कठिनाइयों को हँसी-खुशी पार करना ही गृहिणी का सबसे बड़ा गुण है। इस गुण के बिना कोई स्त्री अच्छी गृहिणी नहीं बन सकती।

कजूसी और किफायत

कजूसी और किफायत में बहुत अन्तर है। बेकार खर्च को रोकना किफायतगारी है, और जरूरी चीजों पर खर्च न करना कजूसी है। जब परिवार के लोगों की उचित मांगें कजूसी के कारण पूरी नहीं होती, तब उन्हें गुस्सा आता है। अच्छी गृहिणी सभल कर खर्च करती है, पर कजूसी नहीं करती। इसी तरह अच्छी गृहिणी ज्ञान वधारने के लिए या दूसरों की होड़ में फिजूलखर्ची भी नहीं करती। बेकार कामों में रुपया उड़ा देने से वक्त पड़ने पर दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। कजूसी परिवार की सुख-शान्ति नष्ट कर देती है, तो फिजूलखर्ची भीख मगवाती है, जिससे सब चिन्ता के जाल में फँस जाते हैं। चिन्ता उन्हें क्रोधी और चिड़चिड़ा बना देती है और घर अशान्ति का अखाड़ा बन जाता है। इसलिए चतुर गृहिणी इस तरह समझ-बूझ कर खर्च करती है कि न उस पर कजूसी का कलक लगे, न फिजूलखर्ची का दोष।

स्वास्थ्य

बीमारी परिवार के सुख का कोढ़ है। घर का एक भी व्यक्ति बीमार हो जाए, तो खर्च और चिन्ताएँ दोनों बढ़ जाती हैं। यदि कहीं दुर्भाग्य से वह घर का मालिक हुआ, तो घर की आमदनी भी बढ़ हो जाती है। इसी तरह यदि कहीं गृहिणी बीमार हो जाए, तो घर का सारा प्रबंध चौपट हो जाता है। इसलिए घर की सुख-शान्ति बनाए रखने के लिए घर वालों का तन्दुरुस्त रहना जरूरी है। और तन्दुरुस्ती ठीक रखने के लिए और बातों के साथ-साथ नीचे लिखी तीन बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है।

1 खाना सादा हो, मगर साफ-सुथरा हो, तो वह हितकर होता है। महंगा होने से ही कोई खाना अच्छा नहीं हो जाता। खाने की साधारण चीजें यदि साफ-सुथरे ढग से पकी हुई हों, तो वे तन्दुरुस्ती को ठीक रख सकती हैं।

2 खाने के बारे में दूसरी बात यह है कि खाना खाने का समय निश्चित होना चाहिए। माताएं अपने बच्चों को जबरन और बार-बार खाना खिलाती रहती हैं। इससे बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। वे बीमार रहते हैं, और घर वालों के लिए दुख का कारण बन जाते हैं। इसलिए कुशल गृहिणी बच्चों ही को नहीं, बल्कि परिवार के सब लोगों को निश्चित समय पर खाना देती हैं।

3 गृहिणी को यह भी देखना चाहिए कि घर के लोग सोने, जागने और रोजाना के रहन-सहन में स्वास्थ्य के नियमों का पालन करें। थोड़ा ध्यान देने से बच्चों में ऐसी आदत डाली जा सकती है, जिससे वे स्वास्थ्य के नियमों के पाबन्द बन जाए।

नौकरो की समस्या

ज्यादातर घरों में नौकर नहीं होते। बिना नौकर के घर चलाना ज्यादा अच्छी बात है। इससे किसी का मोहताज नहीं रहना पड़ता और अपने ऊपर विश्वास बढ़ता है। इसके अलावा जिन घरों में नौकर होते हैं, वहां वे घर वालों को सुख पहुंचाने के साथ-साथ दुख भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए गृहिणी को इतना चतुर होना चाहिए कि यदि नौकर हो, तो वह नौकरो से ठीक ढग से काम ले सके। बहुत-से झगड़े ठीक समय पर काम करने और काम लेने से खत्म हो सकते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार नौकर को सिखा लेना चाहिए। ऐसा करने में गृहिणी को धीरज और सहानुभूति से काम लेना चाहिए। काम ऐसे ढग से और प्रेम से लेना चाहिए कि वह नौकर

पडोसियों को सीख

होते हैं कि पति-पत्नी एक-दूसरे को नहीं समझते। दोनों एक-दूसरे को अपने ही ढंग पर चनाना चाहते हैं। इसका फल यह होता है कि आपस में कलह शुरू हो जाती है। जब ऐसा होता है, तब उस परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। समाज में उस परिवार का मान नहीं रहता और जब समाज में मान नहीं, तब धन-दौलत किस काम की? समाज में परिवार का मान बनाए रखने की बहुत कुछ जिम्मेदारी घर की मालकिन पर होती है। इसलिए समाज में अपना और अपने परिवार का उचित स्थान बनाने का काम भी घर की मालकिन ही को करना चाहिए। उसे अपने पडोसियों से अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। उसे पडोसियों के हित के लिए सबके भले के काम करने और करवाने चाहिए। पढी-लिखी औरतों को अपनी अपढ़ और कम पढी-लिखी बहनों को पढाना-सिखाना चाहिए। खास तौर से उन्हें समाज-शास्त्र और बच्चों के मनोविज्ञान के मोटे नियम बताने चाहिए, जिससे वे अपनी सन्तान और गृहस्थी को अच्छी तरह सभाल सकें।

यदि हमारी माताएं और बहनें इन बातों का ध्यान रखें, तो वे परिवार को सुखी बना सकती हैं।

नारी-लोक

(2) ऊन की बुनाई

स्त्रियों के लिए ऊन की बुनाई जानना आवश्यक है, क्योंकि एक तो घर के बुने हुए ऊनी कपड़े सस्ते और टिकाऊ होते हैं, और दूसरे बुनाई के द्वारा स्त्रियों के खाली समय का अच्छा उपयोग हो जाता है।

ऊन की बुनाई में नहिनी महुगी मशीन की
 चरुत पडती है और न दूसरे औजारों की ।
 बस दो पतली-पतली मलाइया और कुछ ऊन हो,
 तो बाने करने कला गुनते, या रेल में गफर लगते
 हुए भी बुनाई हो सकती है ।

(1)

बच्चों के लिए ऊन नरम होनी चाहिए । बुनाई में मोटी ऊन महीन के मुकाबले कुछ
 अधिक लगती है । किन्तु उसमें लाभ यह होता है कि मोटी ऊन की पोशाक बहुत
 फेलती है, इसलिए वह गर्मी छोटी नहीं पड़ती ।

मलाइया रुई प्रकार की होती है । लोहे की रगीत और लकड़दार मलाइया
 अच्छी समझी जाती है । मलाई पकड़ने का ढग यह है कि मलाई का माथा बुनने वाले के
 शरीर की ओर हो और उगकी नोक बाहर की ओर ।

ऊन बाजार में गोले या लच्छियों के रूप में मिलती है । लच्छियों को
 खरीद कर उनके गोले बना लेना चाहिए । गोले बनाते समय ऊन को कभी कम कर
 नहीं लपेटना चाहिए । इससे ऊन खराब हो जाती है ।

गोले बनाने के बाद सलाई पर पोशाक की चौड़ाई के अनुसार कम या ज्यादा फन्दे
 डाले जाते हैं । फन्दे दो तरह से डाले जाते हैं । एक तरह के फन्दे एक ही सलाई पर हाथ से डाले
 जाते हैं, और दूसरी तरह के दोनों मलाइयों की मदद से डाले जाते हैं । एक सलाई पर चढाए
 गए फन्दे अच्छे रहते हैं । लगभग एक इंच ऊन में चार अथवा पांच फन्दे पड़ जाते हैं । किसी
 भी तरह से फन्दे डालने के लिए सबसे पहले सलाई पर एक सरकने वाली गाँठ का फन्दा
 डालना चाहिए (चित्र स० 1) । एक सलाई में फन्दे डालते समय गोले को दाहिने हाथ
 की ओर से छोड़ देना चाहिए । बाएँ हाथ की ओर जितने फन्दे डालने हों, उसी हिसाब से
 काफी ऊन छोड़ कर पहला फन्दा डालना चाहिए ।

(2)

उसके बाद एक सलाई से बाएँ हाथ की पहली अंगुली
 पर बाईं ओर को ऊन का एक भाग चढा कर उसे
 बीच की अंगुली से दबा लिया जाता है । फिर पहली
 अंगुली से दाहिनी ओर बची ऊन के नीचे से सलाई
 निकाल कर दाहिने हाथ की, बीच की अंगुली से
 सलाई पर ऊन को लपेट लिया जाता है (चित्र स० 2) ।

(3)

(4)

तब बाए हाथ की पहली अंगुली पर बने हुए ऊन के घेरे को सलाई की लपेट के ऊपर से निकाल कर गिराया जाता है और ऊन का सिरा खींच लिया जाता है। इस प्रकार दूसरा फन्दा बन जाता है (चित्र स० 3 और 4)। इसी तरह जितने फन्दे जरूरी हों, सलाई पर उतने फन्दे चढ़ा लिए जाते हैं।

दो सलाईयो की मदद से फन्दे डालने के लिए पहले दोनों हाथों में, एक-एक सलाई लेकर बाए हाथ की सलाई पर सरकने वाली गाँठ लगाई जाती है। पर इस ढंग से फन्दे

(5)

(6)

लगाने में बाईं ओर ऊन छोड़ना आवश्यक नहीं है। गाँठ लगा कर दाहिने हाथ की सलाई को बाए हाथ की सलाई के फन्दे में डाला जाता है (चित्र स० 5)। फिर दाहिने हाथ से दाहिनी सलाई पर ऊन की एक लपेट लेकर (चित्र स० 6)। दाहिने हाथ से ही उस लपेट को फन्दे के नीचे से निकाल कर बाईं सलाई पर चढ़ा लिया जाता है (चित्र स० 7)।

(7)

तब दाहिने हाथ की सलाई बाहर निकाल कर दाहिने हाथ की तरफ के गोले की ओर ऊन का धागा नीचे लेने में फन्दा पड़ जाता है। इसी प्रकार चाहे जितने फन्दे डाले जा सकते हैं।

फन्दे डालने के बाद फन्दे वाली सलाई को बाएँ हाथ में और वाली सलाई को दाहिने हाथ में लेकर बुनाई शुरू की जाती है। पहले दाहिने हाथ की सलाई को बाएँ हाथ की फन्दे वाली सलाई के पहले फन्दे के नीचे से नोक द्वारा डाल कर ऊपर की ओर निकालते हैं, और तब दाहिने हाथ में ऊन का धागा ऊपर कन्के दोनों सलाईयों की नोकों के बीच में डाल लेते हैं। उनके बाद दाहिने हाथ की सलाई में बीच में पड़ी हुई ऊन को धीरे-धीरे आगे की ओर निकाल लेते हैं (चित्र सं० 8)। इस प्रकार वाली सलाई अथवा दाहिने हाथ की सलाई पर एक नया फन्दा पड़ जाता है। तब बाईं सलाई के जिस फन्दे में न धागा लेकर दाहिनी सलाई पर नया फन्दा बनाया गया था, उस फन्दे को बाईं और सलाई से उतार लेते हैं। इस प्रकार एक-एक करके बाईं सलाई पर से सभी फन्दे दाहिनी सलाई पर नए-नए फन्दे बना कर ले लिए जाते हैं, और अन्त में बाईं सलाई खाली हो जाती है। इसके बाद खाली सलाई को दाहिने हाथ में और फन्दों वाली सलाई को बाएँ हाथ में लेकर पहले की तरह खाली सलाई पर नए फन्दे बनाए जाते हैं, और बुनाई होती जाती है। बुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फन्दे न तो बहुत कसे हो, न बहुत ढीले, और सब फन्दे एक-से ही कसे या ढीले हो।

(8)

ऊपर बताया हुआ ढग को सीधे फन्दे की बुनाई कहते हैं। पर बुनाई का एक और ढग भी है, जिसको उल्टे फन्दों की बुनाई कहते हैं (चित्र सं० 9)। इसमें दाहिने हाथ की सलाई को बाएँ हाथ की सलाई के पहले फन्दे में ऊपर से नीचे की ओर डाल कर निकालते

(9)

है। फिर ऊन के धागे को दाहिनी सलाई के ऊपर से लेकर दोनों सलाईयो के बीच में से निकाल कर बाई सलाई के फन्दे वाली ऊन के ऊपर लपेट लेते हैं। तब इस लपेट को दाहिने हाथ की सलाई द्वारा पुराने फन्दे के बीच से निकाल लेते हैं। इस प्रकार दाहिने हाथ की सलाई पर एक नया फन्दा बन जाता है। इसके बाद बाई सलाई वाले पुराने फन्दे को सरका कर गिरा देते हैं।

बुनाई खत्म हो जाने पर जितने फन्दे रह जाते हैं, उन्हें बढ़ करना पड़ता है, नहीं तो धागा खिंचते ही बुनाई खुलने लगती है। फन्दे बढ़ करने के लिए पहले एक फन्दा बुन लेते हैं और उसे बिना गिराए ही दूसरा फन्दा भी बुन लेते हैं। तब बाई सलाई से पहले बुने हुए फन्दे को दूसरे पर उतार कर नीचे गिर जाने देते हैं। इस प्रकार दाहिनी सलाई पर एक ही फन्दा रह जाता है। बार-बार ऐसे ही करते रहने पर जब बाई ओर की सलाई खाली हो जाती है और दाहिनी पर एक ही फन्दा रह जाता है, तब ऊन के धागे को दाहिनी सलाई पर बने फन्दे के बीच से निकाल कर खींच लेते हैं, और बुनाई बढ़ हो जाती है (चित्र सं० 10 और 11)।

ब्लाउज आदि के दोनों पल्लो को कंधों पर से जोड़ने के बाद दोनों ओर के फन्दों को एक हाथ बुन कर बुनाई बढ़ की जाती है। मोजे में एडी के पास चौकोर बुनाई में भी ऐसा ही किया जाता है। ऐसा करने के लिए बुनी जा रही पोशाक को

(10)

(11)

उलट कर गधनी पोर कर लेना चाहिए। फिर दोनों मलाइयो के फन्दे बराबर-बराबर रख कर तीसरी मलाई से एक-एक फन्दा दोनों सलाइयो में लेकर उन्हें साथ-साथ बुनते जाना चाहिए। जब दो मलाइयो के फन्दो को बुन कर एक फन्दा तीसरी मलाई पर आ जाए, तब अगले दो फन्दे बुन लेने चाहिए। इसके बाद पहले फन्दे को बाईं मलाई की नोक द्वारा दूसरे फन्दे पर ले उतार कर गिरा दिया जाता है। इसी प्रकार करते-करते जब एक फन्दा रह जाता है, तब ऊन के धागे के अन्तिम छोर से उस फन्दे में से निकाल कर मलाई को गीन लिया जाता है और धागे को गीन कर फन्दा तन दिया जाता है (चित्र सं० 12)।

बुनते-बुनते ऊन का धागा समाप्त हो जाने पर दूसरा धागा ऐसे जोड़ना चाहिए कि एक तो गाँठ देखने में नही न लगे, और दूसरे धागे में वह टूटे नही। उनके लिए जिन दो मिरों को जोड़ना होता है, उन्हें कई-कई इंच तरु लम्बाई में चीर लेते हैं और दोनों धागों की चारों फाँकों को एक-दूसरे में मिला कर हल्का-सा बट लेते हैं। उस प्रागर बटी हुई और जुड़ी हुई ऊन से फिर बुनाई शुरू कर लेते हैं।

(12)

ऊन और मलाइयो की किस्म बदल कर तरह-तरह के नमूने बनाए जा सकते हैं। किन्तु ज्यादातर नमूने बनावट की किस्मों में फर्क के कारण ही दिग्वार्ड देते हैं। बुनाई के कुछ नमूने ये हैं।

वनियाननुमा बुनाई : इसका उपयोग किसी भी पोशाक के बुनने में हो जाता है, किन्तु आम तौर से इसका उपयोग वनियान बुनने में ही किया जाता है। वनियाननुमा बुनाई बहुत आसान होती है। पहली सलाई में दो सीधे और दो उल्टे फन्दे बुनते हैं और दूसरी सलाई में एक फन्दा बिना बुने ही उतार लेते हैं। फिर दो सीधे और दो उल्टे बुनते हैं। फिर तीसरी सलाई में पहली की तरह और चौथी में दूसरी सलाई की तरह बुनते हैं। यही क्रम अन्त तक जारी रहता है, और चीज तैयार हो जाती है।

(13)

(14)

(चित्र स० 13) । दो ओर से सीधी बुनाई । इसमें एक सलाई पूरी सीधी बुन लेते हैं और दूसरी उसी तरह पूरी उल्टी । इसी क्रम से बुनाई जारी रहती है । बुनाई खत्म हो जाने पर रगीन ऊनी धागे और ऊन काढने की सूई से बुनी हुई चीज पर छोटे-छोटे फूल काढे जा सकते हैं (चित्र स० 14) ।

लहरदार बुनाई : इसमें पहली सलाई के नौ फन्दे सीधे और नौ उल्टे बुन लेते हैं । शुरू में उल्टी सलाई में एक फन्दा घटाते और सीधी सलाई में बढ़ाते जाते हैं । अन्त में जब एक ओर के पूरे नौ फन्दे उल्टे के स्थान पर सीधे या सीधे के स्थान पर उल्टे हो जाते हैं, तब बुनाई के पहले क्रम को उलट देते हैं । इस तरह उल्टे और सीधे फन्दों की लहरे पड़ती जाती हैं (चित्र स० 15) ।

छेद और गाठदार बुनाई : इसमें पहली सलाई में दो-दो फन्दे जोड़ के रूप में बुन लेते हैं । फिर दूसरी सलाई में सब फन्दे आगे ऊन करके सीधे बुनते हैं । यानी एक-एक फन्दा जो घटा था, इस बार बढ़ जाता है । तीसरी सलाई में सीधा बुन डालते हैं । इस तरह गाठ और छेद बन जाते हैं । अगर गांठें और छेद दूर-दूर रखने हों, तो इसके बाद एक सलाई पूरी उल्टी बुन कर तब फिर इस बुनाई को दोहरा लीजिए, या फिर तीसरी सलाई में दोहराइए । यदि दूसरी बार नमूना डालते समय कुछ बदलना चाहे, तो पहला फन्दा सादा उतार कर फिर नमूना डाल दे, और फिर तीसरी बार नमूना डालते समय पहली बार की तरह बिना फन्दा उतारे ही नमूना डाल दे । इस प्रकार खड़ी गांठें और छेद भी बन सकते हैं (चित्र स० 16) ।

(15)

(16)

फलिया डालना : अक्सर स्वेटर आदि की बुनाई में किनारी के रूप में फलिया डाली जाती है। आम तौर से यह बुनाई एक सीधा और एक उल्टा बुन कर तैयार होती है। एक सलाई सीधे बुन चुकने पर दूसरी सलाई में उल्टे बुनते जाते हैं और वस्त्र की लम्बाई के अनुसार किनारा (वार्डर) बना लेते हैं।

दो उल्टे, दो सीधे अथवा तीन या चार उल्टे-सीधे बुन कर भी फलिया बनाई जा सकती है। यदि आठ सीधे और दो उल्टे बुनते जाएं, तो भी फलिया सुन्दर पड़ेगी। इसमें दूसरी तरफ से सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बुनना चाहिए। यदि फलिया खड़ी न रख कर टेढ़ी डालनी हो, तो आठ सलाईया एक ओर पूरी सीधी और दूसरी ओर से पूरी उल्टी बुन कर, फिर सीधी तरफ से एक सलाई पूरी उल्टी बुन कर दूसरी ओर से पूरी सीधी बुनी जाएगी।

उभरी फलियो की बुनाई का नमूना दो लाइनो में पड़ेगा।

पहली लाइन में दो फन्दे उल्टे बुने जाते हैं और अपनी तरफ से ऊन डालते हुए एक फन्दा सीधा बुनते हैं। इसके बाद एक लपेट देकर एक फन्दा और उल्टा बुनते हैं और दोबारा ऊन अपनी तरफ से डालते हुए एक फन्दा सीधा बुनते हैं। इसके बाद लपेट लेकर दुबारा दो फन्दे उल्टे बुनते हैं। इसी क्रम से बुनते जाते हैं।

दूसरी लाइन में सीधे पर सीधे और उल्टे पर उल्टे बुनते हैं। नमूने के तीन फन्दों को एक साथ उल्टा बुन लेते हैं। उसी तरफ पट्टी पड़ती है। नमूना डालने से पहले और पीछे सलाई के इधर और उधर कुछ फन्दे सादे बुन लेते हैं (चित्र स० 17)।

चौड़ी उभरी फलियो के लिए एक फन्दा उल्टा बुन लेते हैं। फिर ऊन आगे करके नीचे से बीच में सलाई डाल कर एक फन्दा छोड़ कर दूसरा फन्दा नीचे से सीधा बुनते हैं। फिर पहला फन्दा सीधा और उसके बाद एक फन्दा उल्टा बुनते हैं।

दूसरी सलाई में पीछे से सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बुनते हैं। बुनाई के दोनों फन्दे उल्टे बुनते हैं और इधर-उधर के सीधे (चित्र स० 18)।

(17)

(18)

छेद वाली बुनाई : इसमें पहले तीन फन्दे सीधे बुनते हैं। तब ऊन को अपनी ओर करके एक फन्दा बिना बुने उतार लेते हैं। फिर ऊन ऊपर डालते हुए एक जोड़ा बुनते हैं। इसके बाद उतारे हुए फन्दे के अन्दर से जोड़ा बुना हुआ फन्दा उतार लेते हैं। तब अपनी तरफ फन्दा करके दोबारा तीन फन्दे सीधे बुनते हैं और तीन फन्दों में बुनाई का नमूना डालते हैं। दूसरी सलाई पूरी-की-पूरी उल्टी बुनी जाती है। फिर बुनाई को तीसरी सलाई में पलट देते हैं। दोबारा यही क्रम फिर शुरू होता है। ऊन को पहले अपनी तरफ करके एक फन्दा बिना बुने उतार लेते हैं और ऊन को ऊपर से डालते हुए एक जोड़ा बुनते हैं। इसके बाद नए फन्दे को उतारे हुए फन्दे के अन्दर से उतारते हैं। तब अपनी ओर ऊन करके तीन सीधे बुनते हैं और तीन फन्दों पर बुनाई का नमूना डालते हैं। इसी क्रम से बुनते चलते हैं।

चोटी की बुनाई : इसमें पहले कुछ फन्दे सीधे बुन लेते हैं और एक उल्टा, फिर सामने ऊन करके दूसरा फन्दा नीचे से अन्दर करके सीधा बुनते हैं। इसके बाद पहला फन्दा ऊपर से सीधा बुनते हैं। इसी प्रकार सलाई पूरी बुन ली जाती है।

दूसरी सलाई में उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा बुनते हैं। बुनाई के नमूने के फन्दों में से दूसरे फन्दे पीछे, पहले उल्टे बुनिए। फिर पहला फन्दा भी उल्टा बुनिए। इस प्रकार चोटी पड़ती जाएगी। नमूने के इधर-उधर जितने चाहे, सीधे फन्दे बुन ले (चित्र स० 19 और 20)। स्वेटर बुनने के लिए जरूरत के अनुसार फन्दे डाल लीजिए। स्वेटर के आकार के अनुसार डेढ़ इंच से चार इंच तक का किनारा बुना जाता है। किनारा बुन लेने पर जरूरत के अनुसार दो-दो फन्दे दोनों ओर बढ़ाए जा सकते हैं। अब जैसा भी स्वेटर बनाना हो, नमूना डाल कर बना ले। बच्चों के लिए जालीदार बुनाई नहीं करनी चाहिए। स्वेटर सदा नीचे से ही शुरू करना चाहिए। बगल से नीचे स्वेटर की जितनी लम्बाई रखनी है, उतनी बुन कर दोनों ओर से पहले चार, फिर तीन, फिर अगली सलाई में दो फन्दे घटा देने चाहिए। मर्दों के स्वेटरों में तीन, दो और एक के हिसाब से फन्दे घटाए जा सकते हैं। गले की काट भी लगभग बगल की काट के साथ ही शुरू होती है। तिकोना गला बनाने के लिए बगल घटा चुकने पर सारे फन्दों के ठीक बीच से

एक फन्दा घटा दे । अब तीन सलाई छोड़ कर दो-तीन बार दोनो ओर से एक-एक फन्दा घटाने का क्रम रखे । बाद में सलाईयो का अन्तर कुछ अधिक करके घर घटाते जाइए । कन्धे जितने रखने हों, उतने ही फन्दे दोनो ओर बचा कर वगल की काट पूरी कर लीजिए । इसी प्रकार स्वेटर के आगे-पीछे के भाग बुन कर उन्हें कन्धों पर से जोड़ दीजिए । अब गले तथा वगलों के फन्दे उठा कर कसे हाथ से एक सीधा, एक उट्टा करके लगभग पौन इंच की पट्टी बुन कर कम कर बढ़ कर दीजिए । स्वेटर को दोनो ओर से जोड़ दीजिए । यदि गला चौकोर करना हो, तो जितने फन्दे घटाने हों, वे सब एक ही बार में घटा दीजिए, किन्तु उस अवस्था में वगल की काट आधी बुन चुकने पर ही गला घटाया जाता है । अधिकतर महिलाओं को स्वेटर ही बुनना होता है । ग्लाउज बनाने के लिए अगले भाग को दो हिस्सों में बुना जा सकता है और सामने पट्टी बुन कर चटपट बटन लगा कर उनके ऊपर फेंसी बटन लगाए जा सकते हैं । आगे से खुला रखने पर पहनने में सुविधा होती है । पूरी बाह का स्वेटर या ग्लाउज बनाना हो, तो बाहे अलग से बना कर जोड़ी जा सकती है । बाहों का आरम्भ कलाई से होना है । वहाँ किनारा बना चुकने के बाद धीरे-धीरे फन्दे बढ़ाए जाते हैं और वगल के भाग तक आकर वगल की काट की तरह ही घटा देते हैं । बिना बाहों के स्वेटर की वगल कुछ ज्यादा रहती है और पूरी बाहों के स्वेटर की कुछ कम होती है । आधी बाहों के ग्लाउज में कुहनी के ऊपर से बाह बुनी जाती है ।

नारी-लोक

(3) कढ़ाई का काम

सूई का काम जानना सबके लिए एक-सा जरूरी है । आजकल मशीनों द्वारा सिलाई की जाती है, फिर भी सूई का एक अपना स्थान है । पैबन्द लगाने में, कपड़ों की मरम्मत करने में, काज, बटन, रफू, कच्ची तथा पक्की तुरपाई, जरी, चिकन, कढ़ाई, इत्यादि में सूई की ही मदद लेनी पड़ती है । मशीनों का प्रचार होते हुए भी हाथ

की सिलाई और जरी के कामों की कदर कम नहीं है। ब्लाउज के गले पर, सामने की पट्टी लगाने तथा साड़ी की किनारी आदि में जहाँ मशीन द्वारा ठीक तरह से तुरपाई नहीं की जा सकती, वहाँ सूई का प्रयोग करना पड़ता है। सूई में रंगीन डोरे डाल कर अच्छे-से-अच्छे कपड़ों पर बड़ी सुन्दर कढ़ाई की जाती है। इसके अलावा चुन्नी, पोत और मोतियों का बढ़िया काम भी सूई से ही किया जा सकता है।

कढ़ाई में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कढ़ाई का नमूना कपड़े के अनुसार ही हो। छोटे रुमाल पर बहुत बड़ा फूल और पलंग की चादर पर छोटे फूल नहीं लचेगे। यह भी देखना आवश्यक है कि जिस रंग के कपड़े पर कढ़ाई की जा रही है, उस पर कढ़ाई में इस्तेमाल किए जाने वाले रंग फबते हैं या नहीं। कढ़ाई में पक्के रंगों के डोरो का उपयोग करना चाहिए। कढ़ाई करते समय सूई में इतना लम्बा धागा नहीं डालना चाहिए कि धागे में गांठें पड़ जाएं। यह काम बहुत ही सधे हुए हाथों से होना चाहिए। कढ़ाई न तो बहुत ढीली हो, न बहुत कसी। इससे धुलने में आसानी होती है, और कढ़ाई खराब भी नहीं होने पाती। जब तक खूब अभ्यास न हो, फ्रेम पर कपड़ा चढ़ाए बिना कढ़ाई नहीं करनी चाहिए। सूई पकड़ते समय अंगूठा नीचे और अंगुलिया ऊपर रखना सही तरीका है और सबसे जरूरी है काढ़ने की जगह पर काफी रोशनी का होना, नहीं तो आखे खराब हो जाने का अदेशा रहता है।

कढ़ाई के लिए कुछ टाको का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत-से नमूने सीधे टाके यानी सूई से थोड़ी-थोड़ी जगह छोड़ कर टाके लगाने से बन जाते हैं, लेकिन कुछ नमूनों में लगातार एक तरकीब में धागे द्वारा किसी फूल की पखुड़ी अथवा पत्ती को भरना होता है। इसे सैटीन टाका कहते हैं (चित्र स० 21)।

(22)

(23)

(24)

जजीर की तरह टाके लगा कर भी किनारे आदि बनाए जाते हैं (चित्र स० 22) । सूई द्वारा एक क्रम से आर-पार टाके लगाने पर एक सुन्दर नमूना बन जाता है (चित्र स० 23) । तिरछे टाके और विल्कुल पास-पास वारीक टाके लगा कर भी कढ़ाई की जाती है (चित्र स० 24) ।

टाके लगाने के लिए सूई पर धागे के लगभग आठ-दस फेरे देकर सूई को अन्दाज से तनिक दूर रखे, इतना कि लपेट कपड़े के ऊपर रह जाए और जितना चाहिए, उससे न तो ज्यादा जगह घिरे और न कम । फिर होशियारी से सूई को कपड़े के नीचे की ओर निकाल लिया जाए । धागे के ऊपरी भाग की आखिरी लपेट पर टाका लगा दिया जाए । इस तरह गुलाब के अन्दर फूल बन सकते हैं । फिर उनके आसपास भरावदार टाको से पत्तिया आदि बनाई जा सकती हैं (चित्र स० 25) ।

सूई को एक जगह कपड़े पर ऊपर की ओर निकाल लिया जाए । उसके आगे अड़ाकार धागे बना कर फिर उसी स्थान पर सूई ऊपर से नीचे डाली जाए । धागे के अड़ाकार सिरे को, सूई से नीचे निकाल कर तथा धागे को बीच में लेकर ऊपर से नीचे ले जाकर टाक दिया जाए । इस तरह भी कढ़ाई के सुन्दर नमूने बनाए जा सकते हैं (चित्र स० 26) ।

(25)

(26)

वटन के काज बनाने में जिस टाके का इस्तेमाल किया जाता है, वह भी कढ़ाई में काम आता है (चित्र सं० 27) ।

(27)

(28)

यदि वारीक कपड़े पर रंगीन धागे से निचली ओर से कढ़ाई की जाए अथवा पेंसिल से खींचे हुए चित्र के भागों को भरा जाए, तो उसकी छाया सीधी और बहुत सुन्दर दिखाई देती है। इस प्रकार का काम इस्तिरी करने में ठीक रहता है। इसे छाया-कार्य कहते हैं (चित्र सं० 28) ।

जिस रंग का कपड़ा हो, उसी रंग के धागे से जाली अथवा गुरी बना कर जो काम किया जाता है, उसे चिकन का काम कहते हैं। लखनऊ की यह कला दूर-दूर तक प्रसिद्ध है (चित्र सं० 29) ।

(29)

